明史

一五

明史卷五十七　　志第三十三

總裁官總理事務經筵講官少保兼太子太保保和殿大學士兼管吏部戸部尚書事加六級張廷玉等奉

禮十一 軍禮

四曰軍禮親征爲首遣將次之方出師有禡祭之禮及

還有受降奏凱獻俘論功行賞之禮平居有閱武大射之禮而救日伐鼓之制亦以類附焉

親征洪武元年閏七月詔定軍禮中書省臣會儒臣言古者天子親征所以順天應人除殘去暴以安天下自黃帝習用干戈以征不享此其始也周制天子親征則類於上帝宜於大社造於祖廟禡於所征之地及祭所過山川師還則奏凱獻俘於廟社後魏有宣露布之制唐仍舊典宋亦間行焉於是歷考舊章定為親征禮奏之前期擇日祭告天地宗社皇帝服武弁乘革輅備六軍具牲幣作樂皆行三獻禮其儀與大祀同又於國南

神祠行禡祭禮凡所過山川嶽鎮海瀆用太牢其次少牢又次特牲若行速止用酒脯祭器籩豆各一前期齋一日皇帝服通天冠絳紗袍省牲視滌祭之日服武弁行一獻禮凱旋告祭宗社禮與出師同獻俘廟社以露布詔天下然後論功行賞永樂宣德正統間率遵用之正德十四年帝親征宸濠禮部上祭告儀注如舊帝令祭祀俱遣官代及疏請遣官有旨勿遣其頒詔亦如舊制明年十一月將凱旋禮臣言宸濠悖逆皇上親統六師往正其罪與宣德間親征漢庶人高煦故事相同但一切禮儀無從稽考請於師還之日聖駕從正陽門入

遣官告謝天地廟社駕詣奉先殿几筵殿謁見畢朝見
皇太后次日早御午門樓百官朝見行獻俘禮擇日詔
告天下十二月帝還京百官迎於正陽門外帝戎服乘
馬入

遣將洪武元年中書省臣會官議奏王者遣將所以討
有罪除民害也書稱大禹徂征詩美南仲薄伐史記引
兵書曰古王者之遣將跪而推轂漢高命韓信爲將設
壇具禮北齊親授斧鉞唐則告於廟社又告太公廟宋
則授旌節於朝堂次告廟社又禡祭黃帝今定遣將禮
皇帝武弁服御奉天殿大將軍入就丹墀四拜由西陛

入殿再拜跪承制官宣制以節鉞授大將軍大將軍受之以授執事者俯伏興再拜出降陛復位四拜駕還宮大將軍出至午門外勒所部將士建旗幟鳴金鼓正行列擎節鉞奏樂前導百官以次送出造廟宜社之禮即命大將軍具牲幣行一獻禮與遣官祭告廟社儀同其告武成王廟儀前二日大將省牲祭日大將於幕次僉祝版入就位再拜詣神位前上香奠帛再拜進熟酌獻讀祝再拜詣位再拜飲福受胙復再拜徹豆望燎其配位亦大將行禮兩廡陪祀諸將分獻

禡祭親征前期皇帝及大將陪祭官皆齋一日前一日

皇帝通天冠絳紗袍省牲詣神厨視鼎鑊滌溉執事設軍牙六纛於廟中之北軍牙東六纛西籩豆十二簠簋各二鉶登俎各三設瘞坎位於神位西北設席於坎前上置酒碗五雄雞五餘陳設如常儀祭日建牙旗六纛於神位後皇帝服武弁自左南門入至廟庭南正中北向立大將及陪祭官分文武重行班於後迎神再拜奠幣行初獻禮先詣軍牙神位前再詣六纛神位前俱再拜亞獻終獻如之惟初獻讀祝詣飲福位再拜飲福受胙又再拜掌祭官徹豆贊禮唱送神復再拜執事官各以祝幣掌祭官取饌詣燎所太常奏請望燎執事殺雞

刺血於酒碗中酹神燎半奏禮畢駕還若遣將則於旗
纛廟壇行三獻禮大將初獻諸將亞獻終獻
受降洪武四年七月蜀夏明昇降表至京師太祖命中
書集議受降禮省部請如宋太祖受蜀主孟昶降故事
擬明昇朝見日皇帝御奉天門昇等於午門外跪進待
罪表侍儀使捧表入宣表官宣讀訖承制官出傳制昇
等皆俯伏於地侍儀舍人掖昇起其屬官皆起跪聽宣
制釋罪昇等五拜三呼萬歲承制官傳制賜衣服冠帶
侍儀舍人引昇入丹墀中四拜侍儀使傳旨昇跪聽宣
諭俯伏四拜三呼萬歲又四拜出百官行賀禮帝以昶

專治國政所爲奢縱昇年幼事由臣下免其叩頭伏地
上表請罪禮惟命昇及其官屬朝見百官朝賀
奏凱獻俘凡親征師還皇帝率諸將陳凱樂俘馘於廟
南門外社北門外告祭廟社行三獻禮同出師儀祭畢
以俘馘付刑部協律郎導樂以退皇帝服通天冠絳紗
袍升午門樓以露布詔天下百官具朝服以聽儀與開
讀詔赦同大將奏凱儀先期大都督以露布聞內使監
陳御座於午門樓上前楹設奏凱樂位於樓前協律郎
位於奏凱樂北司樂位於協律郎南又設獻俘位於樓
前少南獻俘將校位於其北刑部尚書奏位於將校北

皆北向又設刑部尚書受俘位於獻俘位西東向設露布案於內道正中南向受露布位於案東承制位於案東北俱西向宣露布位於文武班南北向至日清晨先陳凱樂俘馘於廟社門外不奏歌曲俟告祭禮畢復陳樂於午門樓前將校引俘侍立於兵仗之外百官入侍立位皇帝常服升樓侍衛如常儀大將於樓前就位四拜諸將隨之退就侍立位贊奏凱樂協律郎執麾引樂工就位司樂跪請奏凱樂協律郎舉麾鼓吹振作編奏樂曲樂止贊宣露布承制官以露布付受露布官引禮引詣案跪受由中道南行以授宣露布官宣訖付中書

省頒示天下將校引俘至位刑部尚書跪奏曰某官某以某處所俘獻請付所司奏訖退復位其就刑者立於西廂東向以付刑官其宥罪者樓上承制官宣旨有敕釋縛樓下承旨釋訖贊禮贊所釋之俘謝恩皆四拜三呼將校以所釋俘退如有所賜就宣旨賜之大將以下就拜位舞蹈山呼如常儀班前稍前跪稱賀致詞訖百官復四拜禮畢還宮洪武三年六月左副將軍李文忠北征大捷遣官送所俘元孫買的里八剌及寶冊至京師百官請行獻俘禮帝不許事詳本紀止令服本俗服朝見畢賜中國衣冠就謝復謂省臣曰故國之妃朝於

君者元有此禮不必效之亦令衣本俗服入見中宮賜
中國服就謝十月大將軍徐達及文忠等師還車駕出
勞於江上明日達率諸將上平沙漠表帝御奉天殿皇
太子親王侍百官朝服陪列達文忠奉表賀禮成退自
西階皇太子親王入賀後定凡大捷擇日以宣其日不
奏事百官吉服賀卽日遣官薦告郊廟中捷以下止宣
捷不祭告慶賀永樂四年定凡捷兵部官以露布奏聞
大將在軍則進露布官行禮次日行開讀禮第三日行
慶賀禮餘如前儀武宗征宸濠還禮部上獻俘儀値帝
弗豫不果行嘉靖二十三年十月叛賊王三屢導吉囊

入犯大同官軍計擒之遣官謝南北郊景神殿太社稷擇日獻俘百官表賀天啓二年四川獻逆犯樊友邦等山東獻逆犯徐鴻儒等俱遣官告祭郊廟御樓獻俘

論功行賞凡凱還中書省移文大都督府兵部具諸將功績吏部具勲爵職名戶禮二部具賞格中書集六部論定功賞奏取上裁前期陳御座香案於奉天殿設寶案詔書案於殿中誥命案於丹陛正中之北宣制案於誥命案之北吏戶禮三部尚書位於殿上東南大都督兵部尚書位於殿上西南應受賞官拜位於丹墀中序立位於丹墀西南受賞位於誥命案之南受賞執事位

於受賞官序立位之西每官用捧誥命捧禮物各一人俱北向餘陳設如朝儀是日鼓三嚴執事官各就位皇帝袞冕陞座皇太子諸王袞冕自殿東門入侍立受賞官入就拜位四拜承制官跪承制由殿中門出吏戶禮尚書由殿西門出立於誥命案東承制官南向稱有制受賞官皆跪宣制曰朕嘉某等爲國建功宜加爵賞今授以某職賜以某物其恭承朕命宣畢受賞官俯伏興再拜唱行賞受賞官第一人詣案前跪吏部尚書捧誥命戶部尚書捧禮物各授受賞官受賞官以授左右俯伏興復位餘官以次受賞訖承制官吏部尚書等俱至

御前復命退復位受賞官皆再拜三舞蹈山呼俯伏興復四拜禮畢皇帝還宮各官出至午門外以誥命禮物置於龍亭用儀仗鼓樂各送還本第明日進表稱謝如常儀

大閱宣德四年十月帝將閱武郊外命都督府整兵文武各堂上官一員屬官一員扈從正統間或閱於近郊於西苑不著令隆慶二年大學士張居正言祖宗時有大閱禮乞親臨校閱兵部引宣宗英宗故事請行之命於明年八月舉行及期禮部定儀前期一日皇帝常服告於內殿行四拜禮如出郊儀司設監設御幄於將臺

上總協戎政大臣巡視科道督率將領軍兵預肅教場至日早遣官於教場祭旗纛之神三大營官軍具甲仗將官四員統馬兵千扈駕文臣各堂上官科道掌印官禮兵二科禮部儀制司兵部四司官糾儀監射御史鴻臚寺供事官武臣都督以上錦衣衛堂上及南鎮撫司掌印僉書官俱大紅便服關領扈從牙牌懸帶先詣教場是日免朝錦衣衛備鹵簿皇帝常服乘輦由長安左門出官軍導從鉦鼓振作出安定門至閱武門外總協戎政官率大小將佐戎服跪迎入將臺下北向序立駕進閱武門內中軍舉號礮三各營鉦鼓振作扈從官序

立於行宮門外駕至門降輦兵部官導入行宮鳴金止鼓候升座扈從官行一拜禮傳賜酒飯各官謝恩出將臺下東西序立兵部官奏請大閱兵部鴻臚寺官導駕登臺舉礮三京營將士叩頭畢東西侍立總協戎政官列於扈從官之北諸將列從官之南兵部尚書奏請令各戎整搠人馬臺上吹號笛麾黃旗總協戎政及將佐等官各歸所部兵部尚書請閱陣舉礮三馬步官軍演陣如常法演畢復吹號笛麾黃旗將士俱回營少頃兵部尚書請閱射總協戎政官以下及聽射公侯駙馬伯錦衣衛等官俱於臺下較射馬三矢步六矢中的者鳴

鼓以報御史兵部官監視紀錄把總以下及家丁軍士射以府部大臣并御史兵部官於東西廳較閱鎗刀火器等藝聽總協戎政官量取一隊於御前呈驗兵部尚書奏大閱畢臺下舉號旗總協戎政官及諸將領俱詣臺下北向序立鴻臚寺官奏傳制贊跪宣制訖贊叩頭各官先退出門外贊扈從官行叩頭禮禮畢駕回行宮少憩扈從等官趨至門內立皇帝升輦中軍舉礮三各營皆鼓吹鹵簿及馬兵導從如來儀鉦鼓與大樂相應振作總協戎政以下候駕至叩頭退馬兵至長安左門外止鹵簿大樂至午門外止駕還仍詣內殿參謁如前

儀百官不扈從者各吉服於承天門外橋南序立恭送

駕還迎如之次日總協戎政官以下表謝百官侍班行

稱賀禮如常儀兵部以將士優劣及中箭多寡教練等

第奏聞越二日皇帝御皇極門賜勅勉勵將士總協戎

政官捧至彩輿將士迎導至教場開讀行禮如儀是日

卽行賞賚并戒罰有差次日總協戎政官率將佐復謝

恩詔如議行駕還樂奏武成之典萬曆九年大閱如隆

慶故事

大射之禮後世莫講惟宋史列於嘉禮至明集禮則附

軍禮中會典亦然其制洪武三年定凡郊廟祭祀先期

行大射禮工部製射侯等器其射鵠有七虎鵠五采天子用之熊鵠五采皇太子用之豹鵠五采親王用之豹鵠四采文武一品二品者用之糝鵠三采三品至五品用之狐鵠二采六品至九品用之布鵠無采文武官子弟及士民俊秀用之凡射時置乏於鵠右乏之又名容見周禮大司馬服不氏職執旗及侍獲者以蔽身設福及韋當射時置於前以齊矢設射中五皮樹中天子大射用之閭中天子宴射用之虎中皇太子親王射用之兕中一品至五品文武官用之鹿中六品至九品及文武官子弟士民俊秀通用之其職事設司正官二掌驗射

者品級尊卑人力强弱而定耦其中否則書於筭兵部
官職之司射二掌先以强弓射鵠誘射以鼓衆氣武職
官充之司射器官二掌辨弓力强弱分爲三等驗人力
强弱以授工部官職之舉爵者掌以馬潼授中者飲光
祿寺官職之請射者掌定耦射射畢再請某耦射侍儀
司職之侍獲者掌矢納於司射器者以隸僕供其役執
旗者六人掌於容後執五色旗如射者中的舉紅旗應
之中采舉采旗應之偏西舉白旗偏東舉青旗過於鵠
舉黃旗不及鵠舉黑旗軍士二人掌之引禮二掌引文
武官進退侍儀司舍人職之太祖又以先王射禮久廢

弧矢之事專習於武夫而文士多未解乃詔國學及郡縣生員皆令習射頒儀式於天下朔望則於公廨或閒地習之其官府學校射儀略倣大射之式而殺其禮射位初三十步自後累加至九十步射四矢以二人爲耦

永樂時有擊毬射柳之制十一年五月五日幸東苑擊毬射柳聽文武羣臣四夷朝使及在京耆老聚觀分擊毬官爲兩朋自皇太孫而下諸王大臣以次擊射賜中者幣布有差

救日伐鼓洪武六年二月定救日食禮其日皇帝常服不御正殿中書省設香案百官朝服行禮鼓人伐鼓復

圓乃止月食大都督府設香案百官常服行禮不伐鼓雨雪雲翳則免二十六年三月更定禮部設香案於露臺向日設金鼓於儀門內設樂於露臺下各官拜位於露臺上至期百官朝服入班樂作四拜興樂止跪執事者捧鼓班首擊鼓三聲衆鼓齊鳴候復圓復行四拜禮月食則百官便服於都督府救護如儀在外諸司日食則於布政使司府州縣月食則於都指揮使司衛所如儀隆慶六年大喪方成服遇日食百官先哭臨後赴禮部青素衣黑角帶向日四拜不用鼓樂

明史卷五十七終

明史卷五十八　　志第三十四

總裁官總理事務經筵講官少保兼太子太保保和殿大學士兼管吏部戶部尚書事加六級張廷玉等奉

禮十二　凶禮一

山陵

次五曰凶禮凡山陵寢廟與喪葬服紀及士庶喪制皆以類編次其謁陵忌辰之禮亦附載焉

山陵太祖即位追上四世帝號皇祖考熙祖墓在鳳陽府泗州蠙城北薦號曰祖陵設祠祭署置奉祀一員陵戶二百九十三皇考仁祖墓在鳳陽府太平鄉太祖至

濠嘗議改葬不果因增土以培其封令陵旁故人汪文劉英等二十家守視洪武二年薦號曰英陵後改稱皇陵設皇陵衛并祠祭署奉祀一員祀丞三員俱勳舊世襲陵戶三千三百四十二直宿灑掃禮生二十四人四年建祖陵廟倣唐宋同堂異室之制前殿寢殿俱十五楹東西旁各二爲夾室如晉王肅所議中三楹通爲一室奉德祖神位以備祫祭東一楹奉懿祖西一楹奉熙祖十九年命皇太子往泗州修繕祖陵葬三祖帝后冠服三十一年太祖崩禮部定議京官聞喪次日素服烏紗帽黑角帶赴內府聽遺詔於本署齋宿朝晡詣几筵

哭越三日成服朝晡哭臨至葬乃止自成服日始二十七日除命婦孝服去首飾由西華門入哭臨諸王世子王妃郡主內使宮人俱斬衰三年二十七月除凡臨朝視事素服烏紗帽黑角帶退朝衰服羣臣麻布員領衫麻布冠麻絰麻鞋命婦麻布大袖長衫麻布蓋頭明器如鹵簿神主用栗制度依家禮行人頒遺詔於天下在外百官詔書到日素服烏紗帽黑角帶四拜聽宣讀訖舉哀再四拜三日成服每旦設香案哭臨三日除各遣官赴京致祭祭物禮部備孝陵設神宮監并孝陵衛及祠祭署建文帝詔行三年喪事在本紀以遭革除喪葬

之制皆不傳文帝崩於榆木川遺詔一遵太祖遺制京師聞訃皇太子以下皆易服宮中設几筵朝夕哭奠百官素服朝夕哭臨思善門外禮部定喪禮宮中自皇太子以下及諸王公主成服日爲始斬衰三年二十七月除服內停音樂嫁娶祭祀止停百日文武官聞喪之明日詣思善門外哭五拜三叩頭宿本署不飲酒食肉四日衰服朝夕哭臨三日又朝臨十日衰服二十七日凡入朝及視事白布裹紗帽垂帶素服腰經麻鞋退朝衰服二十七日外素服烏紗帽黑角帶二十七月而除聽選辦事等官衰服監生吏典僧道素服赴順天府朝夕

哭臨三日又朝臨十日命婦第四日由西華門入哭臨三日俱素服二十七日除凡音樂祭祀並輟百日婚嫁官停百日軍民停一月軍民素服婦人素服不妝飾俱二十七日在外以聞喪日為始越三日成服就本署哭臨餘如京官命婦素服舉哀三日二十七日除軍民男女皆素服十三日餘俱如京師凡京官服給麻布一疋自製四夷使臣工部造與諸王公主遣官及內外文武官詣几筵祭祀者光祿寺備物翰林院撰文禮部引赴思善門外行禮京城聞喪日為始寺觀各鳴鐘三萬杵禁屠宰四十九日喪將至文武官衰服軍民素服赴居

庸關哭迎皇太子親王及羣臣皆衰服哭迎於郊至大內奉安於仁智殿加斂奉納梓宮遣中官奉大行皇帝遺衣冠作書賜漢王趙王禮臣言喪服已踰二十七日請如遺命以日易月帝以梓宮在殯不忍易素冠麻衣麻經視朝退仍衰服羣臣聽其便十二月禮部進葬祭儀發引前三日百官齋戒遣官以葬期告天地宗社皇帝衰服告几筵皇太子以下皆衰服隨班行禮百官衰服朝一臨至發引止前一日遣官祭金水橋午門端門承天門大明門德勝門并所過河橋京都應祀神祇及經過應祀神祠儀用酒果肴饌是夕設辭奠帝后太子

以下皆衰服以序致祭司禮監禮部錦衣衛命執事者設大昇轝陳葬儀於午門外并大明門外將發設啟奠皇帝暨皇太子以下衰服四拜奠帛獻酒讀祝四拜舉哀興哀止望瘞執事者升徹帷幙拂拭梓宮進龍輴於几筵殿下設神亭神帛輿諡冊寶輿於丹陛上設祖奠如啟奠儀皇帝詣梓宮前西向立皇太子親王以次侍立內侍於梓宮前奏請靈駕進發捧冊寶神帛置輿中次銘旌出執事官升梓宮內執事持翣左右蔽降殿內侍官請梓宮升龍輴執事官以綵帷幕梓宮內侍持繖扇侍衛如儀舊御儀仗居前冊寶神帛神亭銘旌以次

行皇帝由殿左門出后妃皇太子親王及宮妃後隨至午門內設遣奠如祖奠儀內侍請靈駕進發皇帝以下哭盡哀俱還宮梓宮至午門外禮官請梓宮升大昇轝執事官奉升轝訖禮官請靈駕進發皇太子親王以下哭送出端門外行辭祖禮執事官設褥位於太廟香案前皇太子易常服捧神帛由左門入至褥位跪置神帛於褥興正立於神帛後跪禮官跪於左奏太宗體天弘道高明廣運聖武神功純仁至孝文皇帝謁辭皇太子俯伏興贊五拜三叩頭畢皇太子捧神帛興以授禮官禮官安輿中請靈駕進發皇太子仍喪服親王以下隨

行梓宮由大明中門出皇太子以下由左門出步送至
德勝門外乘馬至陵在途朝夕哭奠臨諸王以下及百
官軍民耆老四品以上命婦以序沿途設祭文武官不
係山陵執事者悉還至陵執事官先陳龍輴於獻殿門
外俟大舁轝至禮官請靈駕降轝升龍輴詣獻殿執事
官奉梓宮入皇太子親王由左門入安奉訖行安神禮
皇太子四拜興奠酒讀祝興四拜舉哀親王以下陪拜
如常儀遣官祀告后土并天壽山設遷奠禮如上儀將
掩元宮皇太子以下詣梓宮前跪內侍請靈駕赴元宮
執事官奉梓宮入皇堂內侍捧冊寶置於前陳明器行

贈禮皇太子四拜興奠酒進贈執事官捧玉帛進於右
皇太子受獻以授內執事捧入皇堂安置俯伏興四拜
舉哀遂掩元宮行饗禮如遷奠儀遣官祀謝后土及天
壽山設香案元宮門外設題主案於前西向設皇太子
拜位於前北向內侍盥手奉主置案上題主官盥手西
向題畢內侍奉主安於神座藏帛箱中內侍奏請太宗
文皇帝神靈上神主贊四拜興獻酒讀祝俯伏興四拜
舉哀內侍啟櫝受主訖請神主降座升輿至獻殿奏請
神主降輿升座行初虞禮皇太子四拜初獻奠帛酒讀
祝俯伏興亞獻終獻四拜舉哀望瘞內官捧神帛箱埋

於殿前焚凶器於野葬日初虞柔日再虞剛日三虞後間日一虞至九虞止在途皇太子行禮還京皇帝行禮神主將還內侍請神主降座升輿儀仗侍衛如儀皇太子隨仍朝夕奠至京先於城外置幄次列儀衛鼓吹備而不作百官衰服候城外主入幄次百官序列五拜三叩首神主行百官從至午門外皇帝衰服迎於午門內舉哀步導主升几筵殿皇帝立殿上內侍請神主降輿升座行安神禮皇帝四拜興奠酒讀祝興四拜舉哀皇太子以下陪拜百官於思善門外行禮如儀明日百官行奉慰禮卒哭用虞祭後剛日禮同虞祭自是罷朝夕

奠祔饗用卒哭之明日太常寺設醴饌於太廟如時饗儀樂設而不作設儀衛繖扇於午門外内侍進御輦於几筵殿前皇帝衰服四拜舉哀興哀止立於拜位之東西向内侍請神主降座升輦詣太廟祔饗至思善門外皇帝易祭服升輅隨至午門外詣御輦前跪太常卿奏請神主降輦皇帝俯伏興捧主由左門入至丹陛上典儀唱太宗文皇帝謁廟至廟前内侍捧主至寢位皇帝於後行八拜禮每廟俱同内侍捧主北向太常卿立壇東西向唱賜坐皇帝搢圭奉神主安於座詣拜位行祭禮如時饗儀太常卿奏請神主還几筵皇帝捧主由廟

左門出安奉於御輦皇帝升輅隨至思善門降輅易哀服隨至几筵殿前內侍請神主降輦升座皇帝由殿左門入行安神禮畢釋服還宮明日百官素服行奉慰禮大祥奏安神主於太廟禮詳廟制皇帝祭告几筵殿皇太后皇后以下各祭一壇王府遣官共祭一壇在京文武官祭一壇自神主出几筵殿內侍即撤几筵帷幄焚於思善門外禫祭遣親王詣陵行禮洪熙元年仁宗崩皇太子還自南京至良鄉宮中始發喪宣遺詔文武官常服於午門外四拜宣畢舉哀復四拜易素服迎皇太子於盧溝橋橋南設幕次香案皇太子至常服詣次四

拜聽宣遺詔復四拜哭盡哀易素服至長安右門下馬步哭至宮門外釋冠服披髮詣梓宮前五拜三叩首哭盡哀宮中自皇后以下皆披髮哭皇太子就喪次東見母后親王以次見皇太子畢各居喪次行祭告禮喪儀俱如舊惟改在京朝夕哭臨三日後又朝臨止七日在外止朝夕哭臨三日無朝臨禮文武官一品至四品命婦入哭臨服除禮臣請帝服淺淡色衣烏紗翼善冠黑角帶於奉天門視事百官皆淺淡色衣烏紗帽黑角帶朝參如常儀退朝仍終太宗服制帝曰朕心何能忍雖加一日愈於已仍素服坐西角門不鳴鐘鼓令百日後

再議已百日禮臣復請御奉天門帝命候山陵事畢先
是詔營獻陵帝召尚書蹇義夏原吉議曰國家以四海
之富葬親豈惜勞費然古聖帝明王皆從儉制孝子思
保其親體魄於永久亦不欲厚葬況皇考遺詔天下所
共知宜遵先志於是建寢殿五楹左右廡神廚各五楹
門樓三楹其制較長陵遠殺皆帝所規畫也吏部尚書
蹇義等請祔廟後素服御西角門視事至孟冬歲暮行
時饗禮鳴鐘鼓黃袍御奉天門視朝禫祭後始釋素服
從之宣宗崩喪葬如獻陵故事惟改命婦哭臨自三品
以上英宗崩遺命東宮過百日成婚不得以宮妃殉葬

憲宗即位百日御奉天門視朝禮儀悉用吉典憲宗崩孝宗既除服仍素翼善冠麻衣腰絰視朝不鳴鐘鼓百官素服朝參百日後如常弘治元年正旦時未及小祥帝黃袍御殿受朝次日仍黑翼善冠淺淡服犀帶及大祥神主奉安太廟及奉先殿至禫祭免朝擇日遣官詣陵致祭孝宗崩工部言大行遺詔惓惓以節用愛民爲本乞敕內府諸司凡葬儀冥器并山陵殿宇務從減省禮部言百日例應變服但梓宮未入山陵請仍素翼善冠麻布袍服腰絰御西角門視事不鳴鐘鼓百官仍素服朝叅從之自辭靈至虞祔榮王俱在陪列既而王以

疾奏免禮部請以駙馬等官捧帛朝祖帝曰朝祖捧帛朕自行發引親王止送至大明門外其在途及至陵臨奠俱護喪官行禮後遂爲例世宗崩令旨免命婦哭臨隆慶元年正月未及二十七日帝衰服御宣治門百官素服腰絰奉慰發引帝行遣奠禮至朝祖則遣官捧帛行禮梓宮至順天府皇親命婦及三品以上命婦祭餘如舊制光宗即位禮部言喪服列代皆有制度而斷自孝宗蓋孝宗篤於親喪禮詳且備故武世穆三廟皆宗之今遵舊制以衰服御文華門視事百官素服朝參俟梓宮發引除從之明自仁宗獻陵以後規制儉約世宗

葬永陵其制始侈及神宗葬定陵給事中惠世揚御史薛貞巡視陵工費至八百餘萬云

明史卷五十八終

明史卷五十九　　志第三十五

總裁官總理事務　經筵講官少保兼太子太保保和殿大學士兼管吏部戶部尚書事加六級張廷玉等奉

禮十三 凶禮二

皇后陵寢洪武十五年皇后馬氏崩禮部引宋制爲請於是命在京文武官及聽除官人給布一匹令自製服皆斬衰二十七日而除服素服百日凡在京官越三日

素服至右順門外具喪服入臨畢素服行奉慰禮三日而止武官五品以上文官三品以上命婦亦於第四日素服至乾清宮入臨用麻布蓋頭麻布衫裙鞋去首飾脂粉其外官服制與京官同聞訃日於公廳成服命婦服亦與在京命婦同皆三日而除軍民男女素服三日禁屠宰在京四十九日在外三日停音樂祭祀百日嫁娶官停百日軍民一月將發引告太廟遣官祭金水橋午門等神及鍾山之神帝親祭於几筵百官喪服詣朝陽門外奉辭是日安厝皇堂皇太子奠元纁玉璧行奉辭禮神主還宮百官素服迎於朝陽門外仍行奉慰禮

帝復以醴饌祭於几筵殿自再虞至九虞皆如之遣官告謝鍾山之神卒哭以神主詣廟行祔享禮喪滿百日帝輟朝祭几筵殿致欽不拜東宮以下奠帛爵百官素服行奉慰禮東宮親王妃主以牲醴祭孝陵公侯等從命婦詣几筵殿祭奠自後凡節序及忌日東宮親王祭几筵及陵小祥輟朝三日禁在京音樂屠宰設醮於靈谷寺朝天宮各三日帝率皇太子以下詣几筵殿祭百官素服詣宮門進香訖詣後右門奉慰外命婦詣几筵殿進香皇太子親王熟布練冠九䙆皇孫七䙆皆去首經負版辟領衰見帝及百官則素服烏紗帽烏犀帶妃

主以下熟布蓋頭去腰絰宗室駙馬練冠去首絰內尚衣尚冠以所釋服於几筵殿前丙位焚之皇太子親王復詣陵行禮大祥奉安神主於奉先殿預期齋戒告廟百官陪祀畢行奉慰禮成祖皇后徐氏崩自次日輟朝不鳴鐘鼓帝素服御西角門百官素服詣思善門外哭臨畢行奉慰禮三日成服哭臨如上儀自次日爲始各就公署齋宿二十七日止文武四品以上命婦成服日爲始詣思善門內哭臨三日聽選辦事官俱喪服人材監生吏典僧道坊廂耆老各素服自成服日始赴應天府舉哀三日餘悉遵高后時儀又定諸王公主等服制

世子郡王皆齊衰不杖期世子郡王妃郡主皆大功周
楚諸王及寧國諸公主及郡王之子皆小功遣中官訃
告諸王府造祔謁太廟祭器謚册謚寶悉用檀香將册
帝躬告天地於奉天殿丹陛上御華蓋殿鴻臚寺官引
頒册寶官入行禮傳制曰永樂五年十月十四日册謚
大行皇后命卿行禮四拜畢序班舉册寶案至奉天殿
丹陛上置綵輿中由中道出入右順門至几筵殿以册
寶置案退俟於殿外尚儀女官詣香案前跪進曰皇帝
遣某官册謚大行皇后謹告賛宣册女官捧册宣於几
筵之右置册於案宣寶如之尚儀奏禮畢女官以册寶

案置几筵之左內官出報禮畢頒册寶官復命百日禮部請御正門視朝鳴鐘鼓百官易淺淡色服帝以梓宮未葬不允至周期帝素服詣几筵致祭百官西角門奉慰輟朝三日在京停音樂禁屠宰七日禮部官於天禧寺朝天宮齋醮其明日帝吉服御奉天門視朝鳴鐘鼓百官服淺淡色衣烏紗帽黑角帶退朝署事仍素服遇朔望朝見慶賀如常儀几筵祭祀熟布練冠及發引齋三日遣官以葬期告郊廟社稷帝素服祭告几筵皇太子以下衰服行禮遣官祭所過橋門及沿途祀典諸神百官及命婦俱素服以次路祭梓宮至江濵百官奉辭

於江濵皇太子送渡江漢王護行途中朝夕哭奠官民迎祭者皆素服旣葬賜護送官軍及舁梓宮軍士鈔米有差正統中仁宗皇后張氏崩禮部定大行太皇太后喪禮皇帝成服三日後卽聽政祀典皆勿廢諸王以下內外各官及命婦哭臨如前儀衰服二十七日而除軍民男女素服十三日諸王勿會葬外官勿進香臣民勿禁音樂嫁娶及葬遣官告太廟帝親奉太后衣冠謁列祖帝后及仁宗神位又奉宣宗衣冠謁太后神位其禮視時享天順中宣宗皇后孫氏崩儀如故事止改哭臨於淸寧門英宗皇后錢氏崩禮如舊惟屠宰止禁七日

外國使臣免哭臨正德元年景帝后汪氏薨禮部會羣臣言宜如皇妃例輟朝三日祭九壇太后中宮親王以下文武大臣命婦皆有祭制可憲宗廢后吳氏正德四年薨以大學士李東陽等言禮如英宗惠妃故事憲宗皇后王氏正德十三年崩越三日帝至自宣府乃發喪百官具素服於淸寧宮門外聽宣遺誥及發引先期結平臺與順天府交衢相値帝晨出北安門迎皇太后及皇后御平臺候殯復入至淸寧宮親奉梓宮朝祖百官步送德勝門外惟送喪官騎送明日帝奉神主還京百官迎於德勝門帝素服腰絰御西角門百官奉慰卒哭

始釋服孝宗母紀氏憲宗妃也成化中薨輟朝如故事自初喪及葬帝及皇太后中宮妃主皇子皆致祭遣皇子奉祝册行禮塋域葬儀俱從厚皇親百官及命婦送葬設祭皆如儀世宗祖母邵氏嘉靖元年崩服除部臣毛澄等請卽吉視事議再上命考孝肅太皇太后喪禮澄等言孝肅崩時距葬期不遠故暫持凶服以待山陵事竣與今不同况當正旦朝元亦不宜縞衣臨見萬國若孝思未忘第毋御中門及不鳴鐘鼓足矣從之仍免朔望日陞殿旣葬四日帝御奉天門百官行奉慰禮始從吉嘉靖中孝宗皇后張氏崩禮臣以舊制上帝謂郊

社不宜瀆罷祭告又謂躬行諸禮前已諭代亦罷謁廟禮及太常寺以朝祖祔廟請各廟捧主官詔主俱不必出蓋從殺也先是武宗皇后夏氏崩禮部上儀注有素冠素服絰帶舉哀及羣臣奉慰禮帝曰朕於皇兄后無服矧上奉兩宮又廹聖母壽旦忍用純素朕青服視事諸儀再擬於是尚書夏言等言莊肅皇后喪禮在臣民無容議惟是皇上以天子之尊服制既絕不必御西角門羣臣成服後不當素服朝參及上喪葬儀帝復諭毅皇后事宜與累朝皇后不同無几筵之奉當即行祔廟令皇后攝事於內殿言等議按禮卒哭乃行祔告蓋以

新主當入舊主當祧故預以告也此在常典則然非今日義例毅皇后神主誠宜卽祔太廟以妥神靈而祔告之禮宜免因具上其儀制可嘉靖七年世宗皇后陳氏崩禮部上喪祭儀帝疑過隆議再上帝自裁定概從減殺欲五日釋服閣臣張璁等言夫婦之倫參三綱而立人君乃綱常之主尤不可不愼左傳昭公十五年六月乙丑周景王太子壽卒秋八月戊寅王穆后崩叔向曰王一歲而有三年之喪二焉蓋古禮父爲子夫爲妻皆服報服三年後世夫爲妻始制爲齊衰杖期父母在則不杖喪服自期以下諸侯絶然特爲旁期言若妻喪本

自三年報服殺爲期年則固未嘗絶者今皇上爲后服期以日易月僅十二日臣子爲君母服三年以日易月僅二十七日較諸古禮已至殺矣皇上宜服期十二日臣子素服終二十七日不然則恩紀不明典禮有乖禮臣方獻夫亦雜引儀禮喪服等篇反覆爭辨并三朝聖諭所載仁孝皇后崩太宗衰服後仍服數月白衣冠故事以證之帝言文皇后喪時上無聖母下有東宮從重盡禮爲宜今不敢不更其制已詹事霍韜言今百官遭妻喪無服衰涖事之禮蓋妻喪內而不外陰不可當陽也聖諭云素服十日倣輟朝之義於內廷行之則可若

對臨百官總理萬幾履陽之位行中宮之服則不可百官爲皇后服衰爲其母儀天下也禮父在爲母杖不上於堂尊父也於朝廷何獨不然臣請陛下元冠素服御西角門十日卽元冠元服御奉天門百官入左掖門則烏紗帽青衣侍班退出公署及私室則仍素服白帽二十七日若曰於禮猶有未慊則山陵事畢而除帝從其言尋定進册謚儀禮部議先期帝衮冕告奉先殿崇先殿至期帝常服御奉天門正副使常服百官淺淡色衣黑角帶入班行禮如儀節册至右順門內侍捧入正門至几筵前置於案內贊贊就位上香宣册官立宣訖復

置册於案內侍持節由正門出以節授正副使報禮畢正副使持節復命次日禮部謄黃頒示天下時中宮喪禮自文皇后而後至是始再行永樂時典禮燬於火會典所載皆畧乃斷自帝心著爲令梓宮將葬帝親定諸儀亦從減損以思善門逼近仁智殿命百官哭臨止一日亦罷辭祖禮喪由左王門出二十六年皇后方氏崩卽日發喪諭禮部皇后嘗救朕危其考元后喪禮行之禮部定儀以第四日成服自後黑冠素服十日後易淺色衣俱西角門視朝百官十日素服絰帶自後烏紗帽黑角帶素服通前二十七日帝常服於奉天門視朝百

官淺色衣鳴鐘鼓鳴鞭如常朔望不陞殿梓宮發引百官始常服帝於奉先等殿行禮俱常服於几筵祭則服其服服滿日命中官代祭從之尋諭皇妃列太子後非禮其改正及葬部臣以舊儀請詔梓宮由中道行虞祭如制用九數安元宮居左他日即配祀部臣復上儀注改席殿曰行享殿又以孝潔皇后自發引至神主還京將半載遇令節百官常服今孝烈皇后初十日發引十五日即還事禮不同以諸臣服制請帝命隨喪往來者仍制服祭畢烏紗帽素服入朝素冠素服辦事迎主仍制服思善門外行安神禮更素冠素服從事先是帝命

孝烈居左而遷孝潔旣而以孝潔久安不宜妄動罷不行乃更命孝烈居右而虛其左以自待穆宗母杜氏三十三年薨禮部言宜用成化中淑妃紀氏喪制且裕王已成婚宜持服主喪送葬出城乃議輟朝五日裕王遵孝慈錄斬衰三年欽遣大臣題主開塋掩壙祠謝后土并用工部官送葬儀仗人數皆增於舊帝謂非禮之正令酌考賢妃鄭氏例於是尚書歐陽德等復上儀注輟朝二日不鳴鐘鼓帝服淺淡色衣奉天門視事百官淺色衣烏紗帽黑角帶朝參命裕王主饋奠之事王率妃入宮素服哭盡哀四拜視殮成服後朝夕哭臨三日後

每日一奠通前二十七日而止仍於燕居盡斬衰三年之制冊謚焚黃日陳祭儀裕王詣靈前行禮喪出元武門裕王步送至京城門外路祭畢還宮帝謂焚黃乃制命非王可行仍如常儀禮部覆奏皇妃焚黃儀傳訖已久皆拜獻酒跪讀祝乃參用上尊謚之儀而未思賜謚爲制命其祭文稱皇帝遣諭與上尊謚不同今奉旨以常禮從事當改議賜謚如賜祭禮讀祝宣冊皆平立不拜報可著爲令穆宗皇后李氏裕邸元妃也先薨葬西山隆慶元年加謚孝懿皇后親告世宗几筵御皇極門遣大臣持節捧冊寶詣陵園上之神宗母皇太后李氏

萬曆四十二年崩帝諭禮部從優具儀帝衰服行奠祭禮穆廟皇妃中宮妃嬪太子諸王公主以下皆成服百官詣慈寧宮門外哭臨命婦入宮門哭臨餘俱如大喪禮

興宗帝后陵寢洪武二十五年皇太子薨命禮部議喪禮侍郎張智等議曰喪禮父爲長子服齊衰期年今皇帝當以日易月服齊衰十二日祭畢釋之在內文武官公署齋宿翌日素服入臨文華殿給衰麻服越三日成服詣春和門會哭明日素服行奉慰禮其當祭祀及送葬者仍衰絰以行在京停大小祀事及樂至復土日而

止停嫁娶六十日在外文武官易服於公署發哀次日成服行禮停大小祀事及樂十三日停嫁娶三十日其內外官致祭者帝令光祿寺供具百官惟致哀行禮建文帝即位追謚爲興宗孝康皇帝所葬陵號不傳元妃常氏先興宗薨太祖素服輟朝三日中宮素服哀臨皇太子齊衰葬畢易常服皇孫斬衰祭奠則服之諸王公主服如制建文初追謚曰孝康皇后永樂初皆追削稱王立南京復帝后故號

睿宗帝后陵寢在安陸州世宗入立追謚曰睿宗獻皇帝葺陵廟荐號曰顯陵既而希進之徒屢言獻皇帝梓

宮宜改葬天壽山帝不聽嘉靖十七年帝母蔣太后崩禮部言歲除日大行皇太后服制二十七日已滿適遇正旦請用黑冠淺淡服受朝疏未下帝諭大學士夏言元旦元極殿拜天仍具祭服先期一日宜變服否禮部請正旦拜天受朝及先一日俱青服孟春時享前三日齋青服臣下同之餘仍孝貞皇太后喪禮例不從於是定議歲除日變服元色吉衣元旦祭服於元極殿行告祀禮具翼善冠黃袍御殿百官公服致詞鳴鐘鼓鳴鞭奏堂上樂是時議南北遷祔久不決帝親詣承天及歸乃定議梓宮南祔禮部上葬儀自常典外帝復增定太

廟辭謁承天門辭奠朝陽門遣奠題主後降神饗神及梓宮登舟升岸等祭梓宮發引帝衰服行諸禮如儀百官步送朝陽門外奠獻使行遣奠禮至通州題主官復命神主回京百官奉迎於門外帝衰服率皇后以下哭迎午門內奉安於几筵殿梓宮所過河瀆江山神祇俱牲醴致祭勳臣青服行禮梓宮升席殿先詣睿宗舊陵奉遷於祾恩殿復奉梓宮至殿合葬於新寢

皇妃等喪葬洪武七年九月貴妃孫氏薨無子太祖命吳王橚主喪事服慈母服斬衰三年東宮諸王皆服期由是作孝慈錄永樂中貴妃王氏薨輟朝五日御祭一

壇皇后皇妃皇太子各祭一壇親王共祭一壇公主共祭一壇七七百日期再期皆祭贈謚册行焚黃禮開塋域遣官祠后土發引前期辭靈祭壇與初喪同惟增六尚司及內官內使各一壇啓奠祖奠遣奠各遣祭一壇發引日百官送至路祭所皇親駙馬共一壇公侯伯文武共一壇外命婦共一壇所過城門祭祀內門遣內官外門遣太常寺官下葬遣奠遣祭一壇掩壙遣官祀后土迎靈轎至享堂行安神禮遣祭一壇天順七年敬妃劉氏薨輟朝五日帝服淺淡黃衣於奉天門視事百官淺淡色衣烏紗帽黑角帶朝參册文置靈柩前皇太子

以下行三獻禮靈柩前儀仗內使女樂二十四人花旛
雪柳女隊子二十八女將軍十一人自初喪至期年辭
靈各於常祭外增祭一壇弘治十四年憲廟麗妃章氏
發引輟朝一日凡陪葬諸妃歲時俱享於殿內其別葬
金山諸處者各遣內官行禮嘉靖間始命併入諸陵從
祭祾恩殿之兩旁以紅紙牌書曰某皇帝第幾妃之位
祭畢焚之後改用木刻名號嘉靖十三年諭禮工二部
世婦御妻皆用九數九妃同一墓共一享殿爲定制
皇太子及妃喪葬自洪武中懿文太子後至成化八年
懷獻太子薨年甫三歲帝諭禮部禮宜從簡王府及文

武官俱免進香帛禮部具儀上自發喪次日輟朝三日
帝服翼善冠素服七日而除又三日御西角門視朝不
鳴鐘鼓祭用素食文武羣臣素服麻布絰帶麻鞋布裹
紗帽詣思善門哭臨一日而除第四日素服朝西角門
奉慰在外王府幷文武官素服舉哀二日而除嘉靖二
十八年莊敬太子薨禮部上喪禮帝曰天子絕期況十
五歲外方出三殤朕服非禮止輟朝十日百官如制成
服十二日而除詣停柩所行罷詣門哭臨葬遣戚臣行
禮萬曆四十七年二月皇太子才人王氏薨命視皇太
子妃郭氏例輟朝五日不鳴鐘鼓帝服淺淡色衣百官

青素服黑角帶朝參皇長孫主饋奠

諸王及妃公主喪葬諸儀洪武二十八年秦王樉薨詔定喪禮禮部尚書任亨泰言考宋制宜輟朝五日今遇時享請暫輟一日皇帝及親王以下至郡主及靖江王宮眷服制皆與魯王喪禮同皇太子服齊衰期亦以日易月十二日而除素服期年從之定制親王喪輟朝三日禮部奏遣官掌行喪葬禮翰林院撰祭文諡冊文壙志文工部造銘旗遣官造墳欽天監官卜葬國子監監生八名報訃各王府御祭一皇太后皇后東宮各一在京文武官各一自初喪至除服御祭凡十三壇封內文

武祭一其服制王妃世子衆子及郡王郡主下至宮人斬衰三年封內文武官齊衰三日哭臨五日而除在城軍民素服五日郡王衆子郡君爲兄及伯叔父齊衰期年郡王妃小功凡親王妃喪御祭一壇皇太后中宮東宮公主各祭一壇布政司委官開壙合葬繼妃次妃祭禮同其夫人則止御祭一壇但造壙祔葬郡王喪輟朝一日行人司遣官掌行喪葬禮餘多與親王同無皇太后皇后祭郡王妃與親王妃同無公主祭合葬郡王繼妃次妃喪禮俱與正妃同凡世子喪御祭一東宮祭一遇七及百日下葬期年除服御祭各一凡世孫喪禮如

世子減七七及大祥祭凡鎭國將軍止聞喪百日下葬三祭奉國將軍以下御祭一初洪武九年五月晉王妃謝氏薨命議喪服之制侍講學士宋濂等議曰按唐制皇帝爲皇妃等舉哀宋制皇帝爲皇親舉哀今參酌唐宋之制皇帝及中宮服大功諸妃皆服小功南昌皇妃服大功東宮公主親王等皆服小功晉王服齊衰期靖江王妃小功王妃服緦麻輟朝三日既成服皇帝素服入喪次十五舉音百官奉慰皇帝出次釋服服常服制日可其後王妃喪視此正統十三年定親王塋地五十畝房十五間郡王塋地三十畝房九間郡王子塋地二

十畝房三間郡主縣主塋地十畝房三間天順二年禮部奏定親王以下依文武大臣例或王或妃先故者合造其壙後葬者止令所在官司安葬繼妃則祔葬其旁同一享堂成化八年二月忻王見治薨發引日帝不視朝及葬輟朝一日十三年四川按察使彭韶言親王郡王薨逝皆遣官致祭使臣絡繹人夫勞擾自後惟親王如舊其郡王初喪遣官一祭餘竝遣本處官凡王國母妃之喪俱遣內官致祭令宗婦衆多其地有鎮守太監者宜遣行禮又王國塋葬夫婦同穴初造之時遣官監修開壙合葬乞止命本處官司帝從禮部覆奏王妃祭

禮如舊餘依議行弘治十六年七月申王祐楷薨禮部言前沂穆王薨未出府申王已出府而未之國擬依沂穆參以在外親王例行之王妃葬地載於會典者明初追封壽春等十王及妃墳在鳳陽府西北二十五里白塔設祠祭署陵戶南昌等五王及妃祔葬鳳陽皇陵有司歲時祭祀皆與享懷獻世子以下諸王未之國者多葬於西山歲時遣內官行禮永樂十五年正月永安公主薨時初舉張燈宴遂罷之輟朝四日賜祭命有司治喪葬二月太祖第八女福清公主薨輟朝三日定制凡公主喪聞輟朝一日自初喪至大祥御祭凡十二壇下

葬輟朝一日儀視諸王稍殺喪制同惟各官不成服其未下嫁葬西山者歲時遣內官行禮

明史卷五十九終

明史卷六十　志第三十六

總裁官總理事務　經筵講官少保兼太子太保保和殿大學士兼管吏部戶部尚書事加六級張廷玉等奉

欽修

禮十四 凶禮三

品官喪禮　士庶人喪禮

服紀

謁祭陵廟洪武元年三月遣官致祭仁祖陵二年加號英陵禮部尚書崔亮請下太常行祭告禮博士孫吾與言山陵之制莫備於漢初未有祭告之禮蓋廟號陵號不同廟號易大行之號必上冊謚告之神明陵號則後嗣王所以識别先後而已願罷英陵祭告亮言漢光武加先陵曰昌宋太祖加高曾祖考陵曰欽康定安蓋尊祖考則尊其陵尊其陵則必以告禮緣人情告之是廷議皆是亮從之熙祖陵每歲正旦清明中元冬至及每

月朔望本署官供祭行禮又即其地望祭德祖懿祖二陵英陵後改稱皇陵多孟冬一祭俱署官行禮朔望中都留守司官行禮八年詔翰林院議陵寢朔望節序祭祀禮學士樂韶鳳等言漢諸廟寢園有便殿日祭於寢月祭於廟時祭於便殿後漢都洛陽以關西諸陵久遠但四時用特牲祀每西幸即親詣歲正月祀郊廟畢以次上洛陽諸陵唐園陵之制皇祖以上陵皆朔望上食元日冬至寒食伏臘社各一祭皇考陵朔望及節祭日進食又薦新於諸陵永徽二年定獻陵朔望冬夏至伏臘清明社等節皆上食開元中敕獻昭乾定橋恭六陵

朔望上食冬至寒食各設一祭宋每歲春秋仲月遣太常宗正卿朝諸陵我朝舊儀每歲元旦清明七月望十月朔冬至日俱用太牢遣官致祭白塔二處則用少牢中官行禮今擬如舊儀增夏至日用太牢其伏臘社每月朔望則用特羊祠祭署官行禮如節與朔望伏臘社同日則用節禮從之十六年孝陵殿成命皇太子以牲醴致祭清晨陳祭儀畢皇太子親王由東門入就殿中拜位皆四拜皇太子少前三上香奠酒讀祝曰園陵始營祭享之儀未具今禮殿既成奉安神位謹用祭告遂行亞獻終獻禮皇太子以下皆四拜執事行禮皆內官

二十六年令車馬過陵及守陵官民入陵者百步外下馬違者以大不敬論建文初定孝陵每歲正旦孟冬忌辰聖節俱行香清明中元冬至俱祭祀勳舊大臣行禮文武官陪祀若親王之藩過京師者謁陵官員以公事至入城者謁陵出城者辭陵國有大事遣官祭告懿文太子陵在孝陵左四孟清明中元冬至歲暮及忌辰凡九祭永樂元年工部以泗州祖陵黑瓦爲言帝命易以黃如皇陵制宣宗即位遣鄭王謁祭孝陵正統二年諭天壽山陵寢剪伐樹木者重罪都察院榜禁錦衣衛官校巡視工部欽天監官環山立界十年謁三陵諭百官

具淺色衣服如洪武永樂例南京司禮太監陳祖生言魏國公徐俌每祭孝陵皆由紅券門直入至殿內行禮僭妄宜改俌言入由紅券門者所以重祖宗之祭尊皇上之命出由小旁門者所以守臣下之分循守故事幾及百年豈敢擅易下禮部議言長陵及太廟遣官致祭所由之門與孝陵事體相同宜如舊從之弘治元年遣內官監護鳳陽皇陵凡官員以公事經過者俱謁陵十七年更裕陵神座初議以孝肅太皇太后祔葬裕陵已遣官分告諸陵及天壽山后土而欽天監以爲歲殺在北方向不利內官監亦謂英廟陵寢難以輕動遂議別

建廟奉安神主帝心未慊卒移英廟居中孝莊居左孝肅祔其右云正德間定長陵以下諸陵各設神官監并衛及祠祭署凡清明中元冬至俱分遣駙馬都尉行禮文武官陪祭忌辰及正旦孟冬聖節亦遣駙馬都尉行禮親王之藩詣諸陵辭謁恭讓章皇后陵清明中元冬至忌辰內官行禮西山景皇帝陵祭期如上儀賔行禮初成祖易黃土山名天壽山嘉靖十年名祖陵曰基運山皇陵曰翊聖山孝陵曰神烈山顯陵曰純德山及天壽山並方澤從祀所在有司祭告各陵山祇禮官因奏神祇壇每年秋祭有鍾山天壽山之神今宜增基運等

山從之十四年諭禮部尚書夏言清明節既遣官上陵內殿復祭似涉煩複言因言我朝祀典如特享時享祫祭禘祭足應經義可為世法惟上陵及奉先殿多沿前代故事上陵之祀每歲清明中元冬至凡三中元俗節事本不經往因郊祀在正首故冬至上陵蓋重一氣之始伸報本之義今冬至既行大報配天之禮則陵事為輕兄有事南郊乃輟陪祀臣僚遠出山陵恐於尊祖配天之誠未盡可罷冬至上陵而移中元於霜降惟清明如舊蓋清明禮行於春所謂雨露既濡君子履之有怵惕之心者也霜降禮行於秋所謂霜露既降君子履之

有悽愴之心者也二節既遣官上陵則內殿之祭誠不宜複遂著爲令十五年諭言曰廟重於陵其禮嚴故廟中一帝一后陵則二三后配葬今別建奉慈殿不若奉主於陵殿爲宜且梓宮配葬而主乃別置近於黷之非親之也乃遷孝肅孝穆孝惠三后神主於陵殿又諭言曰三后神主稱皇太后太皇太后者乃子孫所奉尊稱今既遷陵殿則名實不準言等議曰三后神主禮不祔廟義當從祧遷奉陵殿深合典禮其稱皇太后太皇太皇者乃子孫所上尊號今已遷奉於陵則當從夫婦之義改題孝肅神主不用睿字孝穆孝惠神主俱不用純

字則嫡庶有別而尊親併隆矣命如擬行又諭祭告長陵等七陵俱躬叩拜恭讓章皇后景皇帝陵亦展拜一次以慰追感之情十七年改陵殿曰祾恩殿門曰祾恩門又建成祖聖蹟亭於平臺山率從官行祭禮二十一年工部尚書顧璘請以帝所上顯陵聖製歌詩製爲樂章享獻陵廟禮部言天壽山諸陵歲祀皆不用樂已而承天府守備太監傅霦乞增顯陵歲暮之祭部議言諸陵皆無歲暮祀典詔並從部議隆慶二年帝詣天壽山春祭前一日告世宗几筵及奉先弘孝神霄殿駕至天壽山紅門降輿由左門入陞輿駐蹕感思殿越二日質

明行禮帝青袍乘板輿至長陵門外東降輿由殿左門入至拜位上香四拜至神御前獻帛獻爵訖復位亞獻終獻令執爵者代復四拜餘如常祭之儀隨詣永陵行禮是日遣官六員俱青服分祭六陵萬曆八年謁陵禮如舊十一年復謁陵禮部言宜遵世宗彝憲酌分二日以次展拜乃定長永昭三陵上香八拜親奠帛初獻六陵二寢上香四拜其奠帛三獻俱執事官代十四年禮部言諸妃葬金山諸處者嘉靖中俱配享各陵殿罷本墳祭今世廟諸妃安厝西山者宜從其例至陵祭品物九陵恭讓恭仁之陵止於酒果而越靖諸王及諸王妃

則又有牲果祝文反從其厚者蓋以九陵帝后歲暮已
祫祭於廟旬日內且復有孟春之享故元旦陵殿止用
酒果非儉也諸王諸妃則祫祭春祭皆不與元旦一祭
不宜從簡故用牲帛祝文非豐也特恭讓恭仁既不與
祫享於廟中又不設牲帛於陵殿是則禮文之缺宜增
所未備而諸王諸妃祝文尚仍安厝時所用宜改叙歲
時遣官之意則情順禮安報可凡山林規制有寶城長
林最大徑一百一丈八尺次永陵徑八十一丈各陵深
廣丈尺有差正前爲明樓樓中立帝廟謚石碑下爲靈
寢門惟永陵中爲券門左右墻門各一樓明樓前爲石

几筵又前爲祾恩殿祾恩門殿惟長陵重簷九間左右配殿各十五間永陵重簷七間配殿各九間諸陵俱殿五間配殿五間門外神庫或一或二神厨宰牲亭有聖蹟碑亭諸陵碑俱設門外率無字長陵迤南有總神道有石橋有石像人物十八對擎天柱四石望柱二長陵有神功聖德碑仁宗御撰在神道正南南爲紅門門外石碑坊一門内有時陟殿爲車駕更衣之所永陵稍東有感恩殿爲駐蹕之所殿東爲神馬廐

忌辰洪武八年四月仁祖忌日太祖親詣皇陵致祭永樂元年禮部尚書李至剛等奏定高皇帝忌辰前二日

帝服淺淡色衣御西角門視事不鳴鐘鼓不行賞罰不
舉音樂禁屠宰百官淺淡色衣黑角帶朝叅至日親祀
於奉先殿仍率百官詣孝陵致祭高皇后忌辰如之宣
德四年令凡遇忌辰通政司禮科兵馬司勿引囚奏事
五年敕百官朝叅輟奏事儀英宗卽位召禮臣及翰林
院議忌辰禮大學士楊士奇楊榮學士楊溥議每歲高
廟帝后文廟帝后仁宗忌辰服淺淡色服不鳴鐘鼓於
奉天門視事宣宗忌辰小祥之日於西角門視事從之
弘治十四年令凡遇忌辰朝叅官不得服紵絲紗羅衣
景皇帝恭讓皇后忌辰遇節令服青綠花樣宣宗忌辰

遇祭祀服紅十六年八月吏部尚書馬文升言宣德間仁宗忌辰諸司悉免奏事自太祖至仁宗生忌俱輟朝其後不知何時仁宗忌辰依前奏事惟太宗至憲宗忌辰百官淺淡色服黑角帶朝廷亦出視朝鳴鐘鼓奏事臣思自仁至憲世有遠近服有隆殺請自仁宗忌辰英宗生忌日視朝鳴鐘鼓若遇憲宗及孝穆皇太后忌日不視朝著淺淡服進素膳不預他事或遵宣宗時例自太宗至憲宗生忌俱輟朝一日憲宗孝穆忌日如臣所擬帝下禮部議部臣言經傳所載忌日爲親死之日則死日爲忌非謂生辰也其曰忌日不用不以此日爲他

事也曰忌日不樂是不可舉吉事也此日當專意哀思父母餘事皆不舉但先朝事例迄今見行未敢更易帝乃酌定以淺淡服色視事嘉靖七年令忌辰只祭本位十八年令高廟帝后忌辰祭於景神殿列聖帝后忌辰祭於永思殿二十四年令仍祭於奉先殿

乘輿受蕃國王訃奏儀凡蕃國王薨使者訃奏至於西華門內壬地設御幄皇帝素服乘輿詣幄太常卿奏某國世子遣陪臣某官某奏某國王臣某薨承制官至使者前宣制曰皇帝致問爾某國王某得何疾而逝使者答故其儀大畧如臨王公大臣喪儀但不舉哀凡塞外

都督等官訃至永樂間遣官賫香鈔諭祭後定例因其奏請給與表裏祭文令攜歸自祭來京病故者遣官諭祭或賜棺賜葬後定年終類奏遣官祭之若在邊歿於戰陣者不拘此例凡外國使臣病故者令所在官司賜棺及祭或欲歸葬者聽

乘輿爲王公大人舉哀儀洪武二年開平王常遇春卒於軍訃至禮官請如宋太宗爲趙普舉哀故事遂定制凡王公薨訃報太常司示百官於西華門內壬地設御幄陳御座置素褥設訃者位於前設百官陪哭位東西向奉慰位於訃者位北北向贊禮二人位於訃者位之

北引訃者二人位於贊禮之南引百官四人位於陪位之北皆東西向其日備儀仗於奉天門迎駕皇帝素服乘輿詣幄樂陳於幄之南不作太常卿奏某官來訃某年月日臣某官以某疾薨請舉哀皇帝哭百官皆哭太常卿奏止哭百官奉慰訖分班立訃者四拜退太常卿奏禮畢乘輿還宮百官出東宮爲王公舉哀儀同但設幄於東宮西門外陪哭者皆東宮屬

乘輿臨王公大臣喪儀凡王公大臣訃奏太史監擇皇帝臨喪日期拱衛司設大次於喪家大門外設御座於正廳中有司設百官次於大次之左右侍儀司設百官

陪立位於廳前左右引禮四人位於百官之北東西向設喪主以下拜位於廳前主婦以下哭位於殯北幔中其日鑾駕至大次降輅升輿入易素服百官皆易服先入就廳前分班侍立御輿出次喪主以下免經去杖衰服出迎於大門外望見乘輿止哭再拜入於門內之西乘輿入門將軍四人前導四人後從入至正廳降輿升詣靈座前百官班於後皇帝哭百官皆哭太常卿奏止哭三上香三祭酒出至正廳御座主喪以下詣廳下拜位再拜承制官詣喪主前云有制喪主以下皆跪宣制訖皆再拜退立於廳西太常卿奏禮畢皇帝升輿出就

大次易服御輿出喪主以下詣前再拜退皇帝降輿升輅喪主杖哭而入諸儀衛贊唱大畧如常其公侯卒葬輟朝禮洪武二十三年定凡公侯卒於家者聞喪輟朝三日下葬一日卒於外者聞喪一日柩至京三日下葬仍一日凡輟朝之日不鳴鐘鼓各官淺淡色衣朝參初制都督至都指揮卒輟朝二日永樂後更定惟公侯駙馬伯及一品官輟朝一日

中宮爲父祖喪儀凡中宮父母薨訃報太常寺轉報內使監前期設薦於別殿東壁下爲皇后舉哀位及內命婦以下哭位皇后出詣別殿內使監令奏考某官以某

月某日薨母則云妣某夫人祖考妣同皇后哭内命婦以下皆哭盡哀皇后問故又哭盡哀乃素服内命婦皆素服止哭還宮内使監令奏聞得旨皇后奔喪喪家設薦席於喪寢之東從臨内命婦哭位於其下主喪以下哭位於喪寢之西主婦以下哭位於喪寢之北幔下至日内使監進垩車備儀仗導引皇后素服出宮升輿三面白布行帷至閤外降輿升垩車至喪家大門内降車哭入仍以行帷圍護從臨者皆哭入喪主以下降詣西階下立哭皇后升自東階進至尸東憑尸哭從臨者皆哭喪主升自西階俱哭於柩西皇后至哭位内使監令

跪請止哭應奉慰者詣皇后前奉慰如常禮如皇后俟成服則從臨命婦應還者先還如本日未卽奔喪則是晡復哭於別殿尚服製皇后齊衰及從臨命婦孝服俟喪家成服日進之詣靈前再拜上香復位再拜如爲諸王外戚舉哀仍於別殿南向不設薦位

遣使臨弔儀太常司奉旨遣弔前期設宣制位於喪家正廳之北南向喪主受弔位於南北向婦人立哭位於殯北幕下其日使者至喪主去杖免絰衰服止哭出迎於中門外復先入就廳前拜位內外止哭使者入就位稱有制喪主以下再拜跪宣制曰皇帝聞某官薨遣臣

某弔喪主以下復再拜禮畢內外皆哭使者出喪主至中門外拜送杖哭而入宮使則稱有令至遣使賻贈及致奠其儀節亦相倣云賻贈之典一品米六十石麻布六十匹二品以五三品四品以四五品六品以三公侯則以百永樂後定制公侯駙馬伯皆取上裁凡陣亡者全支邊遠守禦出征及出海運糧病故半支其遣百官會王公大臣喪儀前期有司於喪家設位次其日百官應會弔者素服立喪主以下就東階哭位主婦以下就殯北哭位百官入就殯前位哭主喪主婦以下皆哭止哭再拜主喪以下答拜班首詣喪主前展慰畢百官出

喪主拜送杖哭而入會葬儀同

遣使冊贈王公大臣儀前期禮部奏請製冊翰林院取
旨製文中書省禮部奏請某官爲使其日祠祭司設龍
亭香亭於午門前正中執事於受冊者家設宣制官位
於正廳之東北南向喪主代受冊命者位於廳前北向
禮部官封冊文以盝匣盛之黃袱裹置龍亭中儀仗鼓
樂前導至其家代受冊者出迎於大門外執事舁龍亭
置廳上正中使者入立於東北代受冊者就拜位再拜
使者稍前稱有制代受冊者跪宣制曰皇帝遣臣某冊
贈故某官某爲某勳某爵宣訖代受冊者復再拜使者

取冊授之代受冊者捧置靈座前使者出代受冊者送至大門外如不用冊者吏部用誥命喪家以冊文錄黃設祭儀於靈前代受冊者再拜執事者展黃立讀於左喪主以下皆再拜焚黃

賜祭葬洪武十四年九月衍聖公孔希學卒遣官致祭其後羣臣祭葬皆有定制太祖諭祭羣臣文多出御筆嘉靖中世宗爲禮部尚書席書兵部尚書李承勛親製祭文皆特典非常制也隆慶元年十二月禮部議上卹典條例凡官員祭葬有無隆殺之等悉遵會典其特恩如侍從必日侍講讀軍功必躬履行陣東宮官必出閣

講授有勞者據嘉靖中事例祭葬加一等無祭者與祭一壇無葬者給半葬半葬者給全葬講讀官五品本身有祭四品及父母三品及妻軍功四品得祭葬三品未滿及父母講讀年久啟沃功多軍旅身殲勳勞茂著者恩卹加厚臨期請旨會典凡一品官祭九壇父母妻加祭或二壇一壇或妻止一壇者恩難預擬遇有陳乞酌擬上請二品二壇加東宮三少或兼大學士贈一品者至四壇父母妻俱一壇致仕加三少者加一壇加太子太保者加三壇妻未封夫人者不祭三品祭葬在任致仕俱一壇兼學士贈尚書者二壇未及考滿病故者一

壇減半造葬悉如舊例四五品官不得重封故四品官
由六七品陞者父母有祭由五品陞者以例不重封遂
不得祭今定四品官凡經考滿者父母雖止授五品封
亦與祭一壇四品以上官本身及父母恩典必由考滿
而後得然有二品三品共歷四五年父母未授三品封
終不得霑一祭者宜並敘年資二品三品共歷三年以
上者雖未考三品滿本身及父母俱與三品祭葬三品
四品共歷三年以上者雖未考四品滿本身用三品未
考滿例祭一壇半葬父母祭一壇凡被劾閒住者雖遇
覃恩復致仕仍不給祭葬勳臣祭葬皇親出自上裁駙

馬都尉祭十五壇公侯伯在內掌府事坐營在外總兵有殊勳加太子太保以上者遵會典公侯十六壇伯十五壇掌府坐營總兵有勳勞者七壇掌府坐營年勞者五壇掌府坐營而政蹟未著者四壇管事而被劾勘明閒住者二壇被劾未經勘實者一壇勘實罪重者并本爵應得祭葬皆削又正德間公侯伯本祭俱三壇嘉靖間二壇今遵嘉靖例以復會典之舊武臣祭葬遵正德嘉靖例都督同知僉事錦衣衛指揮祭三壇署都督同知僉事一壇餘推類行之帝從其議萬曆六年更定凡致仕養病終養聽用等官祭葬俱與現任官同十二年

續定被劾自陳致仕官有日久論定原無可議者仍給
祭葬父母妻視本身爲差等
喪葬之制洪武五年定凡襲衣三品以上三四品五品
二六品以下一飯含五品以上飯稷含珠九品以上飯
梁含小珠銘旌絳帛廣一幅四品以上長九尺六品以
上八尺九品以上七尺斂衣品官朝服一襲常服十襲
衾十番靈座設於柩前用白絹結魂帛以依神棺槨品
官棺用油杉朱漆槨用土杉牆翣公侯六三品以上四
五品以上二明器公侯九十事一品二品八十事三品
四品七十事五品六十事六品七品三十事八品九品

二十事引者引車之紼也披者以纁爲之繫於輀車四柱在旁執之以備傾覆者也鐸者以銅爲之所以節挽歌者公侯四引六披左右各八鐸一品二品三引四披左右各六鐸三品四品二引二披左右各四鐸五品以下二引二披左右各二鐸羽旛竿長九尺五品以上一人執之以引柩六品以下不用功布品官用之長三尺方相四品以上四目七品以上兩目八品以下不用柳車上用竹格以綵結之旁施帷幔四角重流蘇誌石二片品官皆用之其一爲蓋書某官之墓其一爲底書姓名鄉里三代生年卒葬月日及子孫葬地婦人則隨夫

輿子孫封贈二石相向鐵束埋墓中祭物四品以上羊豕九品以上豕初洪武二年敕葬開平王常遇春於鍾山之陰給明器九十事納之墓中鉦二鼓四紅旗拂子各二紅羅蓋鞍籠各一弓二箭三竈釜火爐各一俱以木爲之水罐甲頭盥臺盞杓壺瓶酒甕唾壺水盆香爐各一燭臺二香盒香匙各一香筯二香匙筯瓶茶鍾茶盞各一筯二匙二匙筯瓶一椀二楪十二橐二俱以錫造金裹之班劍牙仗各一金裹立瓜骨朶戟響節各二交椅脚踏馬杌各一誕馬六槍劍斧弩食桌牀屏風拄杖箱交牀香桌各一檠二俱以木爲之樂工十六執儀

仗二十四控士六女使十青龍白虎朱雀元武神四門神二武士十并以木造各高一尺雜物翣六甓一筐筍樺椸衿鞶各一笣二筲二糧漿瓶二油瓶一紗廚煖帳各一束帛青三段纁二段每段長一丈八尺後定制公侯九十事者准此行之餘以次減殺

碑碣明初文武大臣薨逝例請於上命翰林官製文立神道碑惟太祖時中山王徐達成祖時榮國公姚廣孝及弘治中昌國公張巒治先塋皆出御筆其制自洪武三年定五品以上用碑龜趺螭首六品以下用碣方趺圓首五年復詳定其制功臣歿後封王螭首高三尺二

寸碑身高九尺廣三尺六寸龜趺高三尺八寸一品螭首二品麟鳳蓋三品天祿辟邪蓋四品至七品方趺首視功臣歿後封王者遞殺二寸至一尺八寸止碑身遞殺五寸至五尺五寸止其廣遞殺二寸至二尺二寸止趺遞殺二寸至二尺四寸止墳塋之制亦洪武三年定一品塋地周圍九十步墳高一丈八尺二品八十步高一丈四尺三品七十步高一丈二尺以上石獸各六四品四十步七品以下二十步高六尺五年重定功臣歿後封王塋地周圍一百步墳高二丈四圍墳墻高一丈石人四文武各二石虎羊馬石望柱各二一品至六品

塋地如舊制七品加十步一品墳高一丈八尺二品至七品遞殺二尺一品墳牆高九尺二品至四品遞殺一尺五品四尺一品二品石人二文武各一虎羊馬望柱各二三品四品無石人五品無石虎六品以下無當太祖時盱眙楊王墳置守戶二百一十宿州徐王墳置墳戶九十三滁州滁陽王墳亦置墳戶四年又賜功臣李善長徐達常茂馮勝墳戶百五十鄧愈唐勝宗陸仲亨華雲龍顧時陳德耿炳文吳楨孫恪郭興墳戶百成化十五年南京禮部言常遇春李文忠等十四人勳臣墳墓俱在南京城外文忠曾孫蕚等以歲久頹壞爲言請

命工修治帝可其奏且令無子孫者復墓旁一人守護
之
賜謚親王例用一字郡王二字文武大臣同與否自上
裁若官品未高而侍從有勞或以死勤事者特賜謚非
常例洪武初有應得謚者禮部請旨令禮部行翰林院
擬奏弘治十五年定制凡親王薨行撫按郡王病故行
本府親王及承奉長史覈勘以奏乃議謚文武大臣請
謚禮部取旨行吏兵部考實蹟禮部定三等行業俱優
者爲上頗可者爲中行實無取者爲下送翰林院擬謚
有應謚而未得者撫按科道官以聞按明初舊制謚法

自十七字至一字各有等差然終高帝世文臣未嘗得謚武臣非贈侯伯不可得謚秦二王曰荒曰愍至建文謚王禕成祖謚胡廣文臣始有謚迨世宗則濫及方士且加四字矣定例三品得謚詞臣謚文然亦有得謚不止三品謚文不專詞臣者或以勳勞或以節義或以望實破格崇褒用示激勸其官濫者亦間有之萬曆元年禮臣言大臣應得謚者宜廣詢嚴覈應謚而未請者不拘遠近撫按科道舉奏酌議補給十二年禮臣言大臣謚號必公論允服毫無瑕疵者具請上裁如行業平常即官品雖崇不得概予帝皆從之三十一年禮部侍郎

郭正域請嚴謚典議奪者四人許論黃光昇呂本范謙應奪而改者一人陳瓚補者七人伍文定吳悌魯穆楊繼宗鄒智楊源陳有年閣臣沈一貫朱賡力庇呂本不從其議未幾御史張邦俊請以呂柟從祀孔廟而論應補謚者雍泰魏學曾等十四人部議久之共彙題先後七十四人留中不發天啟元年始降旨俞允又增續請者十八人而邦俊原請九人不與正域所請伍文定等亦至是始定凡八十四人其官卑得謚者鄒智劉臺魏良弼周天佐楊允繩沈鍊楊源黃鞏楊愼周怡莊㫤馮應京皆以直諫孟秋張元忭曹端賀欽陳茂烈馬理陶望

齡皆以學行張銓以忠義李夢陽以文章曾穆楊繼宗張朝瑞朱冠傅新德張允濟皆以清節楊愼之文憲莊昶之文節則又兼論文學云三年禮部尚書林堯俞言諡典五年一舉自萬曆四十五年至今掌恤而未諡者九卿臺省會議與臣部酌議帝可之然是時遲速無定六年禮科給事中彭汝楠言耳目近則覩記眞宜勿逾五年之限又謂三品以上爲當予諡而建文諸臣之忠義陶安等之祭帷幄葉琛等之殉行間皆宜補諡事下禮部以建文諸臣未易輕擬不果行至福王時始從工科給事中李淸言追諡開國功臣李善長等十四人正

德諫臣蔣欽等十四人天啟慘死諸臣左光斗等九人而建文帝之弟允熥允熞允熙子文奎亦皆因清疏追補

品官喪禮載在集禮會典者本之儀禮士喪稽諸唐典又參以朱子家禮之編通行共曉茲舉大要其儀節不具錄凡初終之禮疾病遷於正寢屬纊俟絶氣乃哭喪主主婦護喪以子弟賢能者治棺訃告設尸牀帷堂掘坎設沐具沐者四人六品以下三人乃含置虛座結魂帛立銘旌喪之明日乃小斂又明日大斂蓋棺設靈牀於柩東又明日五服之人各服其服然後朝哭相弔既

成服朝夕奠百日而卒哭乃擇地三月而葬告后土遂穿壙刻誌石造明器備大轝作神主既發引至墓所乃窆施銘旌誌石於壙內掩壙復土乃祠后土於墓題主奉安升車反哭凡虞祭葬之日日中而虞柔日再虞剛日三虞若去家經宿以上則初虞於墓所行之墓遠途中遇柔日亦於館所行之若三虞必俟至家而後行三虞後遇剛日卒哭明日祔家廟期而小祥喪至此凡十三月不計閏古卜日祭今止用初忌喪主乃易練服再期而大祥喪至此凡二十五月亦止用第二忌日祭陳禫服告遷於祠堂改題神主遞遷而西奉神主入於祠

堂徹靈座奉遷主埋於墓側大祥後閒一月而禫喪至此計二十有七月卜日喪主禫服詣祠堂祇薦禫事其在遠聞喪者始聞易服哭而行至家憑殯哭四日而成服若未得行則設位四日而變服若既葬則先哭諸墓歸詣靈座前哭四日成服齊衰以下聞喪爲位而哭若奔喪則至家成服若不奔喪四日成服凡有改葬者孝子以下及妻妾女子子俱緦麻服周親以下素服不設祖奠無反哭無方相魌頭餘如常葬之儀既葬就吉帷靈座前一虞孝子以下出就別所釋緦服素服而還洪武二十六年四月除期服奔喪之制先是百官聞祖父

母伯叔兄弟喪俱得奔赴至是吏部言祖父母伯叔兄弟皆係期年服若俱令奔喪守制或一人連遭五六期喪或道路數千里則居官日少更易繁數曠官廢事今後除父母祖父母承重者丁憂外其餘期喪不許奔但遣人致祭從之

士庶人喪禮集禮及會典所載大畧倣品官制稍有損益洪武元年御史高元侃言京師人民循習舊俗凡有喪葬設宴會親友作樂娛尸竟無哀戚之情甚非所以爲治乞禁止以厚風化乃令禮官定民喪服之制五年詔定庶民襲衣一稱用深衣一大帶一履一雙裙袴衫

䙙隨所用飯用粱含錢三銘旌用紅絹五尺斂隨所用
衣衾及親戚襚儀隨所用棺用堅木油杉爲上栢次之
土杉松又次之用黑漆金漆不得用朱紅明器一事功
布白布三尺引柩柳車以衾覆棺誌石二片如官之儀
塋地圍十八步祭用豕隨家有無又詔古之喪禮以哀
戚爲本治喪之具稱家有無近代以來富者奢僭犯分
力不足者稱貸財物誇耀殯送及有惑於風水停柩經
年不行安葬宜令中書省臣集議定制頒行遵守違者
論罪又諭禮部曰古有掩骼埋胔之令近世狃元俗死
者或以火焚而投其骨於水傷恩敗俗莫此爲甚其禁

止之若貧無地者所在官司擇寬閒地爲義塚俾之葬埋或有宦遊遠方不能歸葬者官給力費以歸之

服紀明初頒大明令凡喪服等差多因前代之舊洪武七年孝慈錄成復圖列於大明令刊示中外先是貴妃孫氏薨敕禮官定服制禮部尚書牛諒等奏曰周儀禮父在爲母服期年若庶母則無服太祖曰父母之恩一也而低昂若是不情甚矣乃敕翰林院學士宋濂等曰養生送死聖王大政諱亡忌疾衰世陋俗三代喪禮散失於衰周厄於暴秦漢唐以降莫能議此夫人情無窮而禮爲適宜人心所安卽天理所在爾等其考定喪禮

於是濂等考得古人論服母喪者凡四十二人願服三年者二十八人服期年者十四人太祖曰三年之喪天下通喪觀願服三年視願服期年者倍豈非天理人情之所安乎乃立爲定制子爲父母庶子爲其母皆斬衰三年嫡子衆子爲庶母皆齊衰杖期仍命以五服喪制并著爲書使內外遵守其制服五曰斬衰以至粗麻布爲之不縫下邊曰齊衰以稍粗麻布爲之縫下邊曰大功以粗熟布爲之曰小功以稍粗熟布爲之曰緦麻以稍細熟布爲之其斂服有八曰斬衰三年者子爲父母庶子爲所生母子爲繼母子爲慈母謂母卒父命他妾

養己者子爲養母謂自幼過房與人者女在室爲父母
女嫁被出而反在室爲父母嫡孫爲祖父母承重及曾
高祖父母承重者爲人後者爲所後父母及爲所後祖
父母承重夫爲後則妻從服婦爲舅姑庶子之妻爲夫
之所生母妻妾爲夫曰齊衰杖期者嫡子衆子爲庶母
嫡子衆子之妻爲夫之庶母爲嫁母出母父卒繼母改
嫁而已從之者夫爲妻曰齊衰不杖期者父母爲嫡長
子及衆子父母爲女在室者繼母爲長子及衆子慈母
爲長子及衆子孫爲祖父母孫女雖適人不降高曾皆
然爲伯叔父母妾爲夫之長子及衆子爲所生子爲兄

弟爲兄弟之子及兄弟之女在室者爲姑及姊妹在室者妾爲嫡妻嫁母出母爲其子女在室及雖適人而無夫與子者爲其兄弟及兄弟之子繼母改嫁爲前夫之子從己者爲繼父同居兩無大功之親者婦人爲夫親兄弟之子婦人爲夫親兄弟子女在室者女出嫁爲父母妾爲其父母爲人後者爲其父母女適人爲兄弟之爲父後者祖爲嫡孫父母爲長子婦曰齊衰五月者爲曾祖父母曰齊衰三月者爲高祖父母爲繼父昔同居而今不同者爲繼父雖同居而兩有大功以上親者曰大功九月者爲同堂兄弟及姊妹在室者爲姑及姊妹

及兄弟之女出嫁者父母爲衆子婦爲女之出嫁者祖爲衆孫爲兄弟之子婦婦人爲夫之祖父母爲夫之伯叔父母爲夫之兄弟之子婦爲夫兄弟之女嫁人者女出嫁爲本宗伯叔父母及爲兄弟與兄弟之子爲姑姊妹及兄弟之女在室者爲人後者爲其兄弟及姑姊妹在室者妻爲夫本生父母爲兄弟之子爲人後者曰小功五月者爲伯叔祖父母爲同堂伯叔父母爲再從兄弟及再從姊妹在室者爲同堂兄弟之子爲祖姑在室者爲從祖姑在室者爲同堂兄弟之女在室者爲兄弟之妻爲人後者爲其姑姊妹適人者爲嫡孫婦爲同堂

姊妹之出嫁者爲孫女適人者爲兄弟之孫及兄弟之女孫在室者爲外祖父母爲母之兄弟姊妹爲同母異父之兄弟姊妹爲姊妹之子婦人爲夫之姑及夫之姊妹爲夫之兄弟及夫兄弟之妻爲夫兄弟之孫及夫兄弟之女孫在室者爲夫同堂兄弟之子及同堂兄弟之女在室者曰緦麻三月者爲族曾祖父母爲族伯叔祖父母爲族父母爲族兄弟及族姊妹在室者爲族曾祖姑在室者爲族祖姑及族姑在室者爲兄弟之曾孫女在室同爲曾孫元孫爲同堂兄弟之孫女在室同爲再從兄弟之子女在室同爲祖姑從祖姑及從祖姊妹之

出嫁者爲兄弟之孫女出嫁者爲同堂兄弟之女出嫁
者爲乳母爲舅之子爲姑之子爲姨之子爲外孫爲壻
爲妻之父母爲兄弟孫之婦爲同堂兄弟子之婦爲同
堂兄弟之妻爲外孫婦爲甥婦婦人爲夫之曾祖高祖
父母爲夫之叔伯祖父母爲夫之同堂伯叔父母爲夫
兄弟之曾孫爲夫之同堂兄弟爲夫同堂兄弟之孫孫
女同爲夫再從兄弟之子爲夫兄弟之孫婦爲夫同堂
兄弟子之婦爲夫同堂兄弟之妻爲夫同堂姊妹爲夫
之外祖父母爲夫之舅及姨爲夫之祖姑及從祖姑在
室者女出嫁爲本宗叔伯祖父母爲本宗同堂叔伯父

母爲本宗同堂兄弟之子女爲本宗祖姑及從祖姑在室者爲本宗同堂姊妹之出嫁者爲人後者爲本生外祖父母嘉靖十八年正月諭輔臣昨居喪理疾閱禮記檀弓等篇其所著禮儀制度俱不歸一又不載天子全儀雖曰三年之喪通乎上下而今昔亦有大不同者皇祖所定未有全文每遇帝后之喪亦未免因仍爲禮至於冠裳衰經所司之製不一其與禮官考定之自初喪至除服冠裳輕重之製具爲儀節俾歸至當於是禮部議喪服諸制奏之帝令更加考訂畫圖註釋並祭葬全儀編輯成書備覽

明史卷六十終

欽定四庫全書
總裁官總理事務　經筵講官少保兼太子太保保和殿大學士兼管吏部戶部尚書事加六級張廷玉等奉
敕修

樂一

古先聖王治定功成而作樂以合天地之性類萬物之情天神格而民志協蓋樂者心聲也君心和六合之內無不和矣是以樂作於上民化於下秦漢而降斯理浸微聲音之道與政治不相通而民之風俗日趨於靡曼明興太祖鋭志雅樂是時儒臣冷謙陶凱詹同宋濂樂韶鳳輩皆知聲律相與究切釐定而掌故澗略欲還古

音其道無由太祖亦方以下情偷薄務嚴刑以束之其於履中蹈和之本未暇及也文皇帝訪問黃鍾之律臣工無能應者英景憲孝之世宮縣徒爲具文殿庭燕享郊壇祭祀教坊羽流慢瀆苟簡劉翔胡瑞爲之深慨世宗制作自任張鶚李文察以審音受知終以無成蓋學士大夫之著述止能論其理而施諸五音六律輒多未叶樂官能紀其鏗鏘鼓舞而不曉其義是以卒世莫能明也稽明代之制作大抵集漢唐宋元人之舊而稍更易其名凡聲容之次第器數之繁縟在當日非不燦然俱舉第雅俗雜出無從正之故備列於篇以資考者

太祖初克金陵卽立典樂官其明年置雅樂以供郊社之祭吳元年命自今朝賀不用女樂先是命選道童充樂舞生至是始集太祖御戟門召學士朱升范權引樂舞生入見閱試之太祖親擊石磬命升辨五音升不能審以宮音爲徵音太祖哂其誤命樂生登歌一曲而罷是年置太常司其屬有協律郞等官元末有冷謙者知音善鼓瑟以黃冠隱吳山召爲協律郞令協樂章聲譜俾樂生習之取石靈壁以製磬採桐梓湖州以製琴瑟乃考正四廟雅樂命謙較定音律及編鐘編磬等器遂定樂舞之制樂生仍用道童舞生改用軍民俊秀子弟

又置教坊司掌宴會大樂設大使副使和聲郎左右韶樂左右司樂皆以樂工爲之後改和聲郎爲奉鑾洪武元年春親祭太社太稷祫享於太廟其冬祀昊天上帝於圜丘明年祀皇地祇於方丘又以次祀先農日月太歲風雷嶽瀆周天星辰歷代帝王至聖文宣王皆定樂舞之數奏曲之名圜丘迎神奏中和之曲奠玉帛奏肅和之曲奉牲奏凝和之曲初獻奏壽和之曲武功之舞亞獻奏豫和之曲終獻奏熙和之曲俱文德之舞徹豆奏雍和之曲送神奏安和之曲望燎奏時和之曲方丘竝同曲詞各異易望燎曰望瘞太社太稷易迎神曰廣

和省奉牲餘竝與方丘同曲詞各異先農迎神奠帛奏永和之曲進俎奏雍和之曲初獻終獻竝奏壽和之曲徹豆送神竝奏永和之曲望瘞奏太和之曲朝日迎神奏熙和之曲奠玉帛奏保和之曲初獻奏安和之曲武功之舞亞獻奏中和之曲終獻奏肅和之曲俱文德之舞徹豆奏凝和之曲送神奏壽和之曲望燎奏豫和之曲夕月迎神易凝和奠帛以下與朝日同曲詞各異太歲風雷嶽瀆迎神奏中和奠帛奏安和初獻奏保和亞獻奏肅和終獻奏凝和徹豆奏壽和送神奏豫和望燎奏熙和周天星辰初附祀夕月洪武四年別祀迎神奏

凝和奠帛初獻奏保和武功舞亞獻奏中和終獻奏肅和俱文德舞徹豆奏豫和送神奏雍和太廟迎神奏太和之曲奉冊寶奏熙和之曲進俎奏凝和之曲初獻奏壽和之曲武功之舞亞獻奏豫和之曲終獻奏熙和之曲俱文德之舞徹豆奏雍和之曲送神奏安和之曲初獻則德懿熙仁各奏樂舞亞終獻則四廟共之釋奠孔子初用大成登歌舊樂洪武六年始命詹同樂韶鳳等更製樂章迎神奏咸和奠帛奏寧和初獻奏安和亞獻終獻奏景和徹饌送神奏咸和歷代帝王迎神奏雍和奠帛初獻奏保和武功舞亞獻奏中和終獻奏肅和俱

文德舞徹豆奏凝和送神奏壽和望瘞奏豫和又定王國祭祀樂章迎神奏太淸之曲初獻奏壽淸之曲亞獻奏豫淸之曲終獻奏熙淸之曲徹饌奏雍淸之曲送神奏安淸之曲其社稷山川易迎神爲廣淸增奉瘞曰時淸此祭祀之樂歌節奏也又定朝會宴饗之制凡聖節正旦冬至大朝賀和聲郎陳樂於丹墀百官拜位之南北向駕出仗動和聲郎舉麾奏飛龍引之曲樂作陞座樂止偃麾百官拜奏風雲會之曲拜畢樂止丞相上殿致詞奏慶皇都之曲致詞畢樂止百官又拜奏喜昇平之曲拜畢樂止駕興奏賀聖朝之曲還宮樂止百官退

和聲郎樂工以次出凡宴饗和聲郎四人總樂舞二人執麾立樂工前之兩旁二人押樂立樂工後之兩旁殿上陳設畢和聲郎執麾由兩階升立於御酒案之左右二人引歌工樂工由兩階升立於丹陛上之兩旁東西向舞師二人執旌引武舞士立於西階下之南又二人執翿引文舞士立於東階下之南又二人執幢引四夷舞士立於武舞之西南俱北向武舞曰平定天下之舞象以武功定禍亂也文舞曰車書會同之舞象以文德致太平也四夷舞曰撫安四夷之舞象以威德服遠人也引大樂二人執戲竹引大樂工陳列於丹陛之西文

武二舞樂工列於丹陛之東四夷樂工列於四夷舞之北俱北向駕將出仗動大樂作升座樂止進第一爵和聲郎舉麾唱奏起臨濠之曲引樂二人引歌工樂工詣酒案前北面重行立定奏畢偃麾押樂引衆工退第二奏開太平之曲第三奏安建業之曲第四奏削羣雄之曲第五奏平幽都之曲第六奏撫四夷之曲第七奏定封賞之曲第八奏大一統之曲第九奏守承平之曲其舉麾偃麾歌工樂工進退皆如前儀進第一次膳和聲郎舉麾唱奏飛龍引之樂大樂作食畢樂止偃麾第二奏風雲會之樂第三奏慶皇都之樂第四奏平定天下

之舞第五奏賀聖朝之樂第六奏撫安四夷之舞第七奏九重歡之樂第八奏車書會同之舞第九奏萬年春之樂其舉麾偃麾如前儀九奏三舞既畢駕興大樂作入宮樂止和聲郎執麾引衆工以次出宴饗之曲後凡再更四年所定一曰本太初二曰仰大明三曰民初生四曰物品亨五曰御六龍六曰泰階平七曰君德成八曰聖道行九曰樂清寧其詞詹同陶凱所製也十五年所定一曰炎精開運二曰皇風三曰眷皇明四曰天道傳五曰振皇綱六曰金陵七曰長楊八曰芳醴九曰駕六龍凡大朝賀教坊司設中和韶樂於殿之東西北向

陳大舞於丹陛之東西亦北向駕興中和韶樂奏聖安之曲陞座進寶樂止百官拜大樂作拜畢樂止進表大樂作進訖樂止宣表目致賀訖百官俯伏大樂作拜畢樂止宣制訖百官舞蹈山呼大樂作拜畢樂止駕興中和韶樂奏定安之曲導駕至華蓋殿樂止百官以次出其大宴饗教坊司設中和韶樂於殿內設大樂於殿外立三舞雜隊於殿下駕興大樂作陞座樂止文武官入列於殿外北向拜大樂作拜畢樂止進御筵樂作進訖樂止進花樂作進訖樂止進第一爵教坊司奏炎精開運之曲樂作內外官拜畢樂止散花樂作散訖樂止第

二爵教坊司奏皇風之曲樂止進湯鼓吹饗節前導至殿外鼓吹止殿上樂作羣臣湯饌成樂止武舞入教坊司請奏平定天下之舞第三爵教坊司請奏眷皇明之曲進酒如前儀樂止教坊司請奏撫安四夷之舞第四爵奏天道傳之曲進酒進湯如前儀樂止奏車書會同之舞第五爵奏振皇綱之曲進酒如前儀樂止奏百戲承應第六爵奏金陵之曲進酒進湯如前儀樂止奏八蠻獻寶承應第七爵奏長楊之曲進酒如前儀樂止奏採蓮隊子承應第八爵奏芳醴之曲進酒進湯如前儀樂止奏魚躍於淵承應第九爵奏駕六龍之曲進酒如

前儀樂止收爵進湯進大膳樂作供羣臣飯食訖樂止百花隊舞承應宴成徹案羣臣出席北向拜樂作拜畢樂止駕興大樂作鳴鞭百官以次出此朝賀宴饗之樂歌節奏也其樂器之制郊丘廟社洪武元年定樂工六十二人編鐘編磬各十六琴十瑟四搏拊四柷敔各一壎四篪四簫八笙八笛四應鼓一歌工十二協律郎一人執麾以引之七年復增籥四鳳笙四壎用六搏拊用二共七十二人舞則武舞生六十二人引舞二人各執干戚文舞生六十二人引舞二人各執羽籥舞師二人執節以引之共一百三十八人惟文廟樂生六十八人編鐘

編磬各十六琴十瑟四搏拊四柷敔各一壎四篪四簫八笙八笛四大鼓一歌工十六年鑄太和鐘其制倣宋景鐘以九九爲數高八尺一寸拱以九龍柱以龍簴建樓於圜丘齋宮之東北懸之郊祀駕動則鐘聲作升壇鐘止衆音作禮畢升輦鐘聲作俟導駕樂作乃止十七年改鑄減其尺十之四焉朝賀洪武三年定丹陛大樂簫四笙四箜篌四方響四頭管四龍笛四琵琶四箏六杖鼓二十四大鼓二板二二十六年又定殿中韶樂簫十二笙十二排簫四橫笛十二壎四篪四琴十瑟四編鐘二編磬二應鼓二柷一敔一搏拊二丹陛大樂戲竹

二簫十二笙十二笛十二頭管十二箜八琵琶八二十弦八方響二鼓二拍板八杖鼓十二命婦朝賀中宮設女樂戲竹二簫十四笙十四笛十四頭管十四箜十琵琶八二十弦八方響六鼓五拍板八杖鼓十二正旦冬至千秋凡三節其後太皇太后皇太后並用之朔望朝參戲竹二簫四笙四笛四頭管四箜二琵琶二二十弦二方響一鼓一拍板二杖鼓六大宴洪武元年定殿內侑食樂簫六笙六歌工四丹陛大樂戲竹二簫四笙四琵琶六箜六箜篌四方響四頭管四龍笛四杖鼓二十四大鼓二板二文武二舞樂器笙二橫管二箜二杖鼓

二大鼓一板一四夷舞樂腰鼓二琵琶二胡琴二箜篌
二頭管二羌笛二篥二水盞一板一二十六年又定殿
內侑食樂柷一敔一搏拊一琴四瑟二簫四笙四笛四
壎二篪二排簫一鍾一磬一應鼓一丹陛大樂戲竹二
簫四笙四笛二頭管二琵琶二篥二二十弦二方響二
杖鼓八鼓一板一迎膳樂戲竹二笙二笛四頭管二篥
二杖鼓十鼓一板一進膳樂笙二笛二杖鼓八鼓一板
一太平清樂笙四笛四頭管二篥四方響一杖鼓八小
鼓一板一樂工舞士服色之制郊廟洪武元年定朝賀
洪武三年定文武兩舞武舞士三十二人左干右戚四

行行八人舞作發揚蹈厲坐作擊刺之狀舞師二人執旌以引之文舞士三十二人左籥右翟四行行八人舞作進退舒徐揖讓升降之狀舞師二人執翿以引之四夷之舞舞士十六人四行行四人舞作拜跪朝謁喜躍俯伏之狀舞師二人執幢以引之此祭祀朝賀之樂舞器服也當太祖時前後稍有增損樂章之鄙陋者命儒臣易其詞二郊之作太祖所親製後改合祀其詞復更大社稷奉仁祖配亦更製七奏嘗諭禮臣曰古樂之詩章和而正後世之詩章淫以誇故一切諛詞艶曲皆棄不取嘗命儒臣撰回鑾樂歌所奏神降祥神貺酣酒色

荒禽荒諸曲凡三十九章命曰御鑾歌皆寓諷諫之意然當時作者惟務明達易曉非能如漢晉間詩歌鏗鏘雅健可錄而誦也殿中韶樂其詞出於教坊俳優多乖雅道十二月樂歌按月律以奏及進膳迎膳等曲皆用樂府小令雜劇爲娛戲流俗諠譊淫哇不逞太祖所欲屏者顧反設之殿陛間不爲怪也永樂十八年北京郊廟成其合祀合享禮樂一如舊制更定宴饗樂舞初奏上萬壽之曲平定天下之舞二奏仰天恩之曲撫四夷之舞三奏感地德之曲車書會同之舞四奏民樂生之曲表正萬邦之舞五奏感皇恩之曲天命有德之舞六

奏慶豐年之曲七奏集禎應之曲八奏永皇圖之曲九奏樂太平之曲奏曲膚淺舞曲益下俚景泰元年助教劉翔上書指其失請敕儒臣推演道德教化之意君臣相與之樂作爲詩章協以律呂如古靈臺辟雍清廟湛露之音以振勵風教備一代盛典時以襲用既久卒莫能改其後教坊司樂工所奏中和韶樂且多不諧者成化中禮官嘗請三倍其額博教而約取之弘治之初孝宗親耕耤田教坊司以雜劇承應間出狎語都御史馬文升厲色斥去給事中胡瑞嘗言御殿受朝典禮至大而殿中中和韶樂乃屬之教坊司嶽鎭海瀆三年一祭

乃委之神樂觀樂舞生褻神明傷大體望敕廷臣議嶽瀆等祭當以縉紳從事中和韶樂擇民間子弟肄習設官掌之年久則量授職事帝以奏樂遺祭皆國朝舊典不能從也馬文升爲尚書因災異陳言其一訪名儒以正雅樂事下禮官禮官言高皇帝命儒臣考定八音修造樂器參定樂章其登歌之詞多自裁定但歷今百三十餘年不復校正音律舛訛釐正宜急且太常官恐未足當製器協律之任乞詔下諸司博求中外臣工及山林有精曉音律者禮送京師會禮官熟議至當然後造器正音庶幾可以復祖制致太和帝可其奏末年詔南

京及各王府選精通樂藝者詣京師復以禮官言而罷正德三年武宗諭內鐘鼓司康能等曰慶成大宴華夷臣工所觀瞻宜舉大樂邇者音樂廢缺無以重朝廷禮部乃請選三院樂工年壯者嚴督肄之仍移各省司取藝精者赴京供應顧所隸益猥雜筋斗百戲之類日盛於禁廷既而河間等府奉詔送樂戶居之新宅樂工既得幸時時言居外者不宜獨逸乃復移各省司所送技精者於教坊於是乘傳續食者又數百人俳優之勢大張臧賢以伶人進與諸佞倖角寵竊權矣嘉靖元年御史汪珊請屏絕玩好令教坊司毋得以新聲巧技進世

宗嘉納之是時更定諸典禮因亦有志於樂建觀德殿以祀獻帝召協律郎肄樂供祀事後建世廟成改殿曰崇先乃親製樂章命大學士費宏等更定曲名以別於太廟其迎神曰永和之曲初獻曰清和之曲亞獻曰康和之曲終獻曰冲和之曲徹饌曰泰和之曲送神曰寧和之曲宏等復議獻皇生長太平不尚武功其三獻皆當用文德舞從之已而太常復請乃命禮官會張璁議璁言樂舞以佾數爲降殺不聞以武文爲偏全使八佾之制用其文而去其武則兩階之容得其左而闕其右是皇上舉天子禮樂而自降殺之矣乃從璁議仍用二

舞九年二月始祈穀於南郊帝親製樂章命太常協於音譜是年始祀先蠶下禮官議樂舞禮官言先蠶之祀周漢所同其樂舞儀節經史不載唐開元先蠶儀注大樂令設宮縣於北郊壇壝內諸女工咸列於后則祀先蠶用女樂可知唐六典宮縣之舞八佾軒縣之舞六佾則祀先蠶用八佾又可知然止言舞生冠服而不及舞女冠服陳暘樂書享先蠶圖下止有宮架登歌圖而不及舞夫有樂有舞雖祀禮之常然周漢制度既不可考宋祀先蠶代以有司又不可據惟開元略爲近古而陳氏樂書考據亦明前享先農既以佾數不足降八爲六

則今祀先蠶止用樂歌不用樂舞亦合古制且以見少殺先農之禮帝以舞非女子事罷不用使議樂女冠服以聞禮官言北郊陰方其色尚黑同色相感事神之道漢蠶東郊魏蠶西郊色皆尚青非其色矣樂女冠服宜黑乃用樂六奏去舞其樂女皆黑冠服因定享先蠶樂章又以祀典方釐定南北郊復朝日夕月之祭命詞臣取洪武時舊樂歌一切更改禮官因請廣求博訪有如宋胡瑗李照者具以名聞授之太常考定雅樂給事中夏言乃以致仕甘肅行太僕寺丞張鶚應詔命趣召之既至言曰大樂之正乃先定元聲元聲起自冥罔既覺

之時亥子相乘之際積絲成毫積毫成釐積釐成分一時三十分一日十二時故聲生於日律起於辰氣在聲先聲從氣後若拘於器以求氣則氣不能致器而反受制於器何以定黃鍾起曆元須依蔡元定多截竹以擬黃鍾之律長短每差一分冬至日按律而候依法而取如衆管中先飛灰者卽得元氣驗其時刻如在子初二刻卽子初一刻移於初二刻矣如在正二刻卽子正一刻移於正二刻矣願命知曆官一人同臣參候庶幾元聲可得而古樂可復又言古人製爲十六編鍾非徒事觀美蓋爲旋宮而設其下八鐘黃鍾大呂太簇夾鍾姑

洗仲呂甤賓林鍾是已其上八鐘夷則南呂無射應鍾
黃鍾大呂太簇夾鍾是已近世止用黃鍾一均而不徧
具十六鐘古人立樂之方已失况太常止以五凡工尺
上一四六勾合字眼譜之去古益遠且如黃鍾爲合似
矣其以大呂爲下四太簇爲高四夾鍾爲下一姑洗爲
高一夷則爲下工南呂爲高工之類皆以兩律兼一字
何以旋宮取律止黃鍾一均而已且黃鍾大呂太簇夾
鍾爲上四清聲蓋黃鍾爲君至尊無比黃鍾爲宮則十
一律皆從而受制臣民事物莫敢凌犯焉至於夾鍾爲
宮則下生無射爲徵無射上生仲呂爲商仲呂下生黃

鍾爲羽然黃鍾正律聲長非仲呂爲商三分去一之次
所以用黃鍾爲羽必用子聲卽上黃六之清聲正爲不
敢用黃鍾全聲而用其半耳姑洗以下之均大率若此
此四清聲之所由立也編鐘十六其理亦然宋胡瑗知
此義故四清聲皆小其圍徑以就之然黃鍾太簇二聲
雖合大呂夾鍾二聲又非遂使十二律五聲皆不得正
至於李照范鎭止用十二律不用四清聲其合於三分
損益者則和矣夷則以降其臣民事物安能尊卑有辨
而不相凌犯耶臣又考周禮圜鍾函鍾黃鍾天地人三
宮之說有薦神之樂有降神之樂所爲薦神之樂者乃

奏黃鍾歌大呂子丑合也舞雲門以祀天神乃奏太簇歌應鍾寅亥合也舞咸池以祀地祇乃奏姑洗歌南呂辰酉合也舞大韶以祭四望乃奏蕤賓歌林鍾午未合也舞大夏以祭山川乃奏夷則歌小呂巳申合也舞大武以享先祖舞大濩以享先妣所謂降神之樂者冬至祀天圜丘則以圜鍾爲宮黃鍾爲角太簇爲徵姑洗爲羽是三者陽律相繼相繼者天之道也夏至祭地方丘則以函鍾爲宮夾鍾爲角姑洗爲徵南呂爲羽是三者陰呂相生相生者地之功也祭宗廟以黃鍾爲宮大呂爲角太簇爲徵夾鍾爲羽是三者律呂相合相合者人

之情也且圜鍾夾鍾也生於房心之氣爲天地之明堂祀天從此起宮在琴中角絃第十徽卯位也函鍾林鍾也生於坤位之氣在井東輿鬼之外主地祇祭地從此起宮在琴中徵絃第五徽未位也黃鍾生於虛危之氣爲宗廟祭人鬼從此起宮在琴中宮絃第三徽子位也至若六變而天神降八變而地祇格九變而人鬼享非有難易之分蓋陽數起子而終於少陰之申陰數起午而終於少陽之寅圜鍾在卯自卯至申六數故六變而天神降函鍾在未自未至寅八數故八變而地祇格黃鍾在子自子至申九數故九變而人鬼享此皆以本元

之聲召本位之神故感通之理速也或者謂自漢以來天地鬼神聞新聲習矣何必改作不知自人觀天地則由漢迄今千七百年自天地觀亦頃刻間耳自今正之猶可及也併進所著樂書二部其一曰大成樂舞圖譜自琴瑟以下諸樂逐字作譜其一曰古雅心談列十二圖以象十二律圖各有說又以琴爲正聲樂之宗系凡郊廟大樂分註琴絃定徽各有歸旨且自謂心所獨契斵輪之妙有非口所能言者疏下禮部禮官言音律久廢太常諸官循習工尺字譜不復知有黃鍾等調臣等近奉詔演習新定郊祀樂章間問古人遺制茫無以對

今鶚謂四清聲所以爲旋宮其註絃定徽蓋已深識近樂之弊至欲取知曆者互相參考尤爲探本窮源之論似非目前司樂者所及乃授鶚太常寺丞令詣太和殿較定樂舞鶚遂上言周禮有郊祀之樂有宗祀之樂尊親分殊聲律自別臣伏聽世廟樂章律起林鍾均殊太廟臣竊異之蓋世廟與太廟同禮而林鍾與黃鍾異樂函鍾主祀地祇位寓坤方星分井鬼樂奏八變以報資生之功故用林鍾起調林鍾畢調也黃鍾主祀宗廟位分子野星隸虛危樂奏九成以報本源之德故用黃鍾起調黃鍾畢調也理義各有歸旨聲數默相感通況天

地者父母之象大君者宗子之稱今以祀母之樂奏以祀子恐世廟在天之靈必不能安且享矣不知譜是樂者何所見也臣觀舊譜樂章字用黃鍾聲同太廟但審聽七聲中少一律今更補正使依奏格則祖孫一氣相爲流通函黃二宮不失均調尊親之分兩得神人之心胥悅矣詔下禮官李時等覆奏以爲鶚所言與臣等所聞於律呂諸書者深有所合蓋黃鍾一調以黃鍾爲宮太簇爲商姑洗爲角蕤賓爲變徵林鍾爲徵南呂爲羽應鍾爲變宮舊樂章用合用四用一用尺用工去蕤賓之均而越次用再生黃鍾之六此舊樂章之失也若林

鍾一調則以林鍾爲宮南呂爲商應鍾爲角大呂之半聲爲變徵太簇之半聲爲徵姑洗之半聲爲羽蕤賓之半聲爲變宮邇者沈居敬更協樂章用尺用合用四用一用工用六夫合黃鍾也四太簇之正聲也一姑洗之正聲也六黃鍾之子聲也以林鍾爲宮而所用爲角徵羽者皆非其一均之聲則謬甚矣況林鍾一調不宜用於宗廟而太廟與世廟不宜異調鶚見尤眞自今宜用舊協音律惟加以蕤賓勾聲去再生黃鍾之六改用應鍾之九以成黃鍾一均庶於感格之義深有所補乃命鶚更定廟享樂音而逮治沈居敬等鶚尋譜定帝社稷

樂歌以進詔嘉其勤晉爲少卿掌敎雅樂夏言又引古者龍見而雩命樂正習盛樂舞皇舞請依古禮定大雩之制當三獻禮成之後九奏樂止之時櫽括雲漢詩辭製爲雲門一曲使文武舞士幷舞而合歌之帝可其議時七廟既建樂制未備禮官因請更定宗廟雅樂言德懿熙仁四祖久祧舊章弗協太祖創業太宗定鼎列聖守成當有頌聲以對越在天垂之萬禩若特享若祫享若大祫詩歌頌美宜命儒臣撰述取自上裁其樂器樂舞各依太廟成式備爲規制制可已而尊獻帝爲睿宗祔享太廟於是九廟春特三時祫季冬大祫樂章皆更

定焉十八年巡狩興都帝親製樂章享上帝於飛龍殿奉皇考配其後七廟火復同堂之制四時歲祫樂章器物仍如舊制初增七廟樂官及樂舞生自四郊九廟暨太歲神祇諸壇樂舞人數至二千一百名後稍裁革存其半張鶚遷太常卿復申前說建白三事一請設特鐘特磬以爲樂節一請復宮縣以備古制一請候元氣以定鐘律事下禮官言特鐘特磬宜造樂懸在廟廷中周旋未便不得更製惟黃鍾爲聲氣之元候氣之法實求中氣以定中聲最爲作樂本原其說若重室瑾戶截管實灰覆緹按曆氣至灰飛證以累黍具有成法可依其

法築室於圜丘外垣隙地選知曆候者往相其役待稍有次第然後委官考驗從之乃詔取山西長子縣羊頭山黍大小中三等各五斗以備候氣定律明自太祖世宗樂章屢易然鍾律爲制作之要未能有所講明呂懷劉濂韓邦奇黃佐王邦直之徒著書甚備職不與典樂託之空言而已張鶚雖因知樂得官候氣終屬渺茫不能準以定律弘治中莆人李敎授文利著律呂元聲獨宗呂覽黃鍾三寸九分之說世宗初年御史范永鑾上其書其說與古背不可用嘉靖十七年六月遼州同知李文察進所著樂書四種禮官謂於樂理樂書多前人

所未發者乃授文察爲太常典簿以獎勸之而其所云按人聲以考定五音者不能行也神宗時鄭世子載堉著律呂精義律學新說樂舞全譜共若干卷具表進獻崇禎六年禮部尚書黃汝良進昭代樂律志宣付史館以備稽考未及施行

明史卷六十一終